

تذکرہ قرآن

۴۲

الشوریٰ

۱۔ سورہ کا عمود اور زمانہ نزول

اس سورہ کا بھی مرکزی مضمون توحید ہی ہے۔ اسی کے تحت قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے اس لیے کہ توحید کی اصلی اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازماً آنے والا ہے اور اس دن ہر شخص کو سابقہ اللہ واحد و قہار ہی سے پیش آئے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی پکڑ سے کسی کو بچ سکے یا اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان بلا سکے۔

استدلال کی بنیاد اس میں دعوتِ انبیاء کی تاریخ پر ہے کہ آدمؑ و نوحؑ سے لے کر اب تک تمام انبیاء نے اسی دینِ توحید کی دعوت دی اور ان کو بھی اللہ نے اسی طرح وحی کے ذریعہ سے تعلیم دی جس طرح یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں نے دین کے معاملہ میں جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی بلکہ اس کی وجہ صرف باہمی عداوت و رقابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی ضد و اپنی برتری قائم رکھنے کے زعم میں حتیٰ سے اختلاف کیا اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں اور حلقوں میں بٹتے گئے۔ یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزانِ حق بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر لوگ اس میزان کے فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کی میزانِ عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گی۔

سورہ کے مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی دور کے آخر میں، ہجرت سے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کو اس میں جو خطاب ہے اس کی نوعیت و داعی خطاب کی ہے، گویا ان سے متعلق پیغمبرؐ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ اگر انھوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہ کی تو اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح مسلمانوں سے متعلق اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں ان سے مترشح ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان کو ایک ہیئتِ اجتماعی کی شکل میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں جس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انھیں تیار رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بار بار یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر حق پہنچا دینے کی تھی وہ تم نے پوری کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان آتا رہنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ اسی ضمن میں بعض اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مخالفین کی طرف سے کیے گئے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۰) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ جس دین توحید کی دہی اللہ نے تم پر رکھی ہے اسی دین کی دہی اس نے تم سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی کی اور دہی کا طریقہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے اختیار کیا گیا۔ اللہ کی ذات بہت بلند اور عظیم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آسمان اس کی خفیت سے بھٹا جا رہا ہے اور فرشتے برابر اس کی تسبیح اور اہل زمین کے لیے استغفار میں سرگرم ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کے ایمان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے جو عربی قرآن تم پر اتارا ہے اس کے ذریعہ سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور کفر کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت وہی پائیں گے جو اس کے سنوار ٹھہریں گے۔

(۱۱-۲۰) آسمان و زمین کا خالق خدا ہی ہے، ان کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اولاد اور رزق خدا ہی بخشتا ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی دین توحید کی تعلیم تمام نبیوں نے دی اور اسی پر قائم رہنے اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرنے کی انھوں نے برابر تلقین کی۔ جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا انھوں نے خدا کی طرف سے صحیح علم جاننے کے بعد محض باہمی عناد اور تعصب کے سبب سے پیدا کیا۔ اگر اللہ نے اس جھگڑے کے فیصلہ کے لیے ایک وقت نہ مقرر کر لیا ہوتا تو ان کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم اسی دین انبیاء کی دعوت دو اور اسی پر جمے رہو اور لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ نے جو کتاب میزانِ عدل بنا کر اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اسی میزانِ عدل کے ذریعہ سے تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ جو لوگ اس کے بعد بھی تم سے جھگڑیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ انھیں متنبہ کر دو کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھیں۔ اللہ نے جو مہلت بخشی ہے اس سے فائدہ اٹھالیں ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ نہایت مہربان بھی ہے اور نہایت منتقم و قہار بھی۔ اگر وہ لوگوں کو، ان کے طغیان و فساد کے باوجود مہلت دیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق دیتا ہے۔ اس مہلت کے بعد وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔

(۲۱-۲۶) اگر انھوں نے کچھ شرکار ایسا دیکھے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے لئے ہوشی دین سے کوئی الگ دین ان کے لیے ایسا دیکھا ہے تو یہ دین اور ان کے یہ شرکار قیامت کے دن کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ اس دن مشرکین اپنے انجام پر اپنے سر پیش گئے۔ اس دن کی کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے جو آئنا فکر مند ہوں تو اس لیے نہیں ہیں تم سے کسی صلہ کا طالب ہوں بلکہ یہ محض حق قرابت ہے جو تمہارے لیے مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے

تو اس کا صلہ تم خود پاؤ گے۔ اگر یہ لوگ تمھاری دینی کو آخر اوتنا تھے ہیں تو تمھارے اطمینان کے لیے یہ چیزیں ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ چشمہ فیض تمھارے اندر خدا نے جاری کیا ہے، اگر وہ چاہے تو ابھی اس کو بند کر دے، پھر تم کسی طرح بھی اس کو جاری نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں دیکھنے کی چیز اس کے اثرات، اور اس کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے باطل کو مٹا اور حق کو سر بلند کر رہا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں اس کی پروا نہ کرو، جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو لٹیک کہہ رہے ہیں۔ تمھارے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے۔

(۲۷-۲۹) اگر یہ لوگ اپنی دنیوی برتری کو اپنے برحق ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں تو ان کو یاد دکر آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی دوست کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شیطان کے فتنوں سے بچانا چاہا اس وجہ سے دنیا کے طالبوں کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے ورنہ وہ ان کو پوری ڈھیل دے دیتا کہ وہ اس دنیا میں سے جتنا چاہیں اپنے دامن بھر لیں۔ اللہ کی ڈھیل سے کسی کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن وہ لوگوں کی ناشکری اور ان کے طغیان کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو تجربات و مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی دیدہ بننا رکھتا ہو تو انہی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی مٹھی میں ہے۔ اگر خدا حفاظت نہ کرے تو انسان کے تمام وسائل اس کی حفاظت سے قاصر ہیں۔ کافر دل کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ عارضی و فانی ہے۔ خدا کے ہاں ابدی بادشاہی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور خدا پر بھروسہ رکھیں گے۔

(۳۷-۴۳) اہل ایمان کی حقیقی صفات کا بیان اور ان کو چند خاص ہدایات جو موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات میں ان کی رہنمائی اور ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونے کے لیے ضروری تھیں۔ قرینہ دلیل ہے کہ اس دور میں کفار کی تعدیاں بھی بہت بڑھ گئی تھیں اور مسلمان بھی ایک جماعت اور تنظیم کی شکل اختیار کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو ضروری ہدایات سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ اس نازک دور میں ان کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے۔

(۴۴-۵۲) غافر سورہ جس میں پہلے مخالفین کو تنبیہ ہے۔ اس کے بعد ان کو دعوت ہے کہ اب بھی مومن ہے کہ پیغمبر کی دعوت قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لو۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر یہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین صبر ہے کہ اگر یہ لوگ تمھاری بات نہیں سن رہے ہیں تو ان کا چھپا چھوڑو، تمھارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کر دی، ان کے دلوں میں ایمان آنا دینا تمھاری ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان کی تنگ ظرفی کا حال یہی ہے اگر اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو اترا تا اور اڑتا ہے اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی مصیبت پیش آجائے تو یا اس اور ناشکر بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے مزعومہ شریکوں پر بڑا نارہ ہے لیکن ان کوئی شریک نہیں

ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے غم و در کے سبب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا ان سے گرو در و در ہو کر بات کرے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بند سے بات کرتا ہے صرف وحی کے ذریعہ ہی سے کرتا ہے اور اس کے خاص طریقے ہیں۔ اسی طرح کی وحی اس نے تم پر بھی کی ہے اور یہ تم پر اور تمہارے واسطے سے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے تم کتاب سے آشنا تھے اور نہ ایمان کی تفصیلاً اور اس کے مطالبات سے۔

سُورَةُ الشُّورَى (٢٢)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات : ٥٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ① عَسَقَ ② كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ هُنَا آيَاتُ
 قَبْلِكَ ۚ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
 ١٠-١ فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ④ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ
 مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤ وَالَّذِينَ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا
 عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ
 لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑦ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ
 يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑧
 أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي
 الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑨ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ

مَنْ شَرَّفَ حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ ذِكْمُ اللَّهِ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَلَيْتَهُ أَنْيَبُ ①

ترجمہ آیات
۱۰-۱

یہ حتم۔ عشق ہے۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم وحی کرتا ہے تمہاری طرف
اور اسی طرح وہ وحی کرتا رہا ہے ان کی طرف جو تم سے پہلے گزرے۔ اسی کا ہے
جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ بڑی ہی بلند اور عظیم ہستی ہے۔ قریب
ہے کہ آسمان اپنے اوپر سیپھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی
سبح اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آگاہ کہ نختے والا اور رحم
کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کار ساز بنا رکھے ہیں اللہ
ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان پر داروغہ نہیں مقرر کیے گئے ہو۔ ۱-۶

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ تم اہل مکہ اور
اس کے گرد و پیش والوں کو آگاہ کر دو اور اس دن سے ڈرا دو جو سب کے اکٹھے کرنے
کا دن ہوگا جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت
میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں۔ ۷

اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ داخل کرتا ہے
اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں نہ ان کا
کوئی کار ساز ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کار ساز بنا رکھے
ہیں تو یاد رکھیں کہ کار ساز اللہ ہی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر
قادر ہے اور جس کسی چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے

حوالہ ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ۸-۱۰

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حَسْمٌ ۙ عَسَقَ (۱-۲)

یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ یاد ہو گا، پچھلی دو سورتوں کا نام بھی 'حَسْم' ہی ہے۔ یہاں اس پر 'عَسَقَ' کا اضافہ ہے۔ ناموں کا اشتراک عمود کی وحدت پر دلیل ہے اور یہ اضافہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سورہ میں کچھ خاص مطالب بھی ہیں جو پچھلی دونوں سورتوں میں نہیں ہیں چنانچہ مطالب کے تجزیہ پر ایک نظر ڈال کر ان خاص مطالب کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

كَذٰلِكَ يُدۡحِیۡ اِلَیْكَ فَاِیُّ الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اَللّٰهُ الْعَزِیۡزُ الْحَكِیۡمُ (۲)

اسی اشارہ کا اشارہ ان مطالب کی طرف ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ان مطالب کا ایک تمام نبیوں کی تعلیم اجمالی تصور اس سورہ کے نام نے دے دیا ہے اس وجہ سے 'كَذٰلِكَ' کے ذریعہ سے ان کی طرف اشارہ بھی ایک ہی رہی بالکل مزدوں ہے یعنی اس نام سے موسم سورہ میں جو باتیں وحی کی جا رہی ہیں یہ جس طرح تمھاری طرف وحی کی جا رہی ہیں اسی طرح تم سے پہلے آنے والے نبیوں کو بھی وحی کی جا چکی ہیں۔ اداسے مطلب میں بتقاضائے بلاغت ایجاز ہے۔ پوری بات گویا یوں ہے کہ اس طرح اللہ تم پر وحی کر رہا ہے اور اسی طرح اس نے ان نبیوں پر بھی وحی کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؛ اس قسم کے ایجاز کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔

'كَذٰلِكَ' وحدت مدعا کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور طریقہ وحی کی یکسانی کی طرف بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو تعلیم بھی انہی باتوں کی دی جن کی تعلیم تم کو دی جا رہی ہے اور اس تعلیم کے لیے طریقہ بھی وہی اختیار فرمایا جو تمھارے لیے اختیار فرمایا اس وجہ سے کسی پہلو سے بھی قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے باعث وحشت ہو۔ اگر یہ اس سے وحشت زدہ ہو رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی طبیعت کا فساد ہے۔

وحدت مدعا کی طرف آگے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

وحدت مدعا کی

طرف اشارہ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّیۡنِ مَا وَصَّی بِہٖ نُوَحٰۤیۡۤا لَیۡدۡحٰۤیۡ اَوْحٰیۡنَا
تمھارے لیے اس نے اسی دین کو مقرر کیا جس کی تعلیم
زوج کو دی اور اسی کی وحی ہم نے تم کو کی اور جس کی تلقین

رَأَيْدَكَ وَمَا دَعَيْنَا بِهِ إِلَّا هَيْمٌ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ط..... (۱۳) کی تم دعوت دے رہے ہو۔

ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو
بھی کہی کہ اللہ کے دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف
نہ برپا کرو۔ مشرکین پر وہ چیز شاق گذر رہی ہے جس
کی تم دعوت دے رہے ہو۔

اس سے سارم ہوا کہ جس اسلام اور جس دین توحید کی دعوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی
کی دعوت پر تمام انبیاء علیہم السلام مامور ہوئے لیکن مشرکین نے جو دین شرک ایجاد کیا اس کی مصیبت کے
جوش میں اس دین حق کے مخالف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی قسم کی مصیبت کے جنون میں اہل کتاب
بھی مبتلا ہو گئے۔

طریقہ کی یکسانی کی طرف آگے اس سورہ میں اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔

وَمَا كَانَتْ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَحْيٍ حِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا
يَشَاءُ طرأَةً عَلَى حِكْمِهِ مَكَذِبٌ
أَوْ حِينًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ
مِّنْ عِبَادِنَا ط (۵۱-۵۲) جس کو چاہتے ہیں۔

اور کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات
کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کی لوث سے
یا بھیجے اپنا کوئی فرشتہ پس وہ وحی کر دے اس کے
اذن سے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ بڑا ہی بلند اور
حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی
ایک روح کی اپنے ام میں سے تم نہ کتاب سے آشنا
تھے اور نہ ایمان سے لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا
جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے
جس کو چاہتے ہیں۔

طریقہ کی یکسان
کی طرف اشارہ

اس سے واضح ہوا کہ آج جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر خدا پیغمبر سے کلام کرتا ہے تو ان سے
بھی کلام کرے یا وہ اس طرح نمودار ہو کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کا کلام سنیں، یہ محض ان کی خود سری
اور بددماغی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کسی سے بات کرتا اور نہ اس طرح جلوہ نمائی کرنا اس کی شان ہے،
بلکہ ہمیشہ سے اس کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے اپنے جن بندوں کو نبوت کے کارِ خاص کے لیے منتخب فرمایا ان
سے وحی کے ذریعہ سے بات کی اور اس وحی کا ایک خاص ضابطہ ہے۔

اس بات کے کہنے سے مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے اور مخالفین پر تمام حجت
بھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اسی دین حق کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت تمام نبیوں اور رسولوں
دی تو آپ کوئی ایسی بات نہیں پیش کر رہے ہیں جس سے لوگ دشت زدہ ہوں۔ جو لوگ اس سے
دشت زدہ ہیں وہ تمام نبیوں کی دعوت کے مخالف اور تعصب و عناد میں مبتلا ہیں۔ علیٰ ہذا انقیاد اگر آپ

آنحضرت مسلم کے
پرستوں اور
مخالفین پر
تمام حجت

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ذُكُورًا وَنُثَىٰ ۚ وَلَا يَسْتَعِفُّونَ ۚ وَالَّذِينَ أَمْتُوا ... (۴)

جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ اہل زمین میں سے اور لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ چونکہ یہ بات واضح تھی اس وجہ سے آیت زیر بحث میں یہ حذف کر دی گئی ہے۔ ملائکہ کا یہی استغفار ان کی شفاعت ہے جو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے مشرکین کی مزعومہ شفاعت کی تردید ہو گئی۔

اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔ یہ مشرکین کو ایک بر محل تنبیہ ہے کہ کان کھول کر اچھی طرح سن لو کہ
بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اگر یہ چیز فرشتوں کے اختیار میں ہوتی تو وہ اس تذل کے ساتھ
لوگوں کی مغفرت کئے لیے اللہ تعالیٰ سے کیوں درخواست کرتے؟
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَنْ يَخْشِيَ اللّٰهُ حَقِيْظًا عَلَيْهِمْ مَّا رَوٰاْ اَنْتَ عَلَيْهِمْ

(۶) نوکیلی

یہ مشرکین کو نہایت سخت انداز میں وعید اور انہضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ان واضح دلائل کے بعد بھی جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور تمام تنبیہ و تذکیر کے باوجود اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کڑی نگرانی کر رہا ہے کہ جو نبی وہ اپنی مہلت پوری کر لیں ان کو اپنے قبر و غضب کے پنجہ میں گرفتار کر لے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ لازماً تم ان کو ایمان کی راہ پر لگا ہی دو۔ تمہاری ذمہ داری تبلیغ حق کی تھی وہ تم نے کر دی اور جب تک تمہارے رب کا حکم ہے، کرتے رہو۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو اس کی پریشانی ہی سے ہونی ہے تم سے نہیں ہونی ہے۔ یہی مضمون آگے اسی سورہ میں یوں آیا ہے۔

فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ اِنَّ عَلَيْنَا اَلْاٰلِیْنَ ۝۹۰

پس اگر یہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان پر دار و نظربنا کر نہیں بھیجا ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری صرف واضح طور پر ہیجا دیئے گئی ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ رِجَالَ
الْجَمْعِ لَا يَأْبَىٰ فِيهِمْ قَرْيُنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٤)

اس گنڈ لٹک کا اشارہ آیت ا کے مضمون کی طرف ہے کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلے آنے والے نبیوں اور رسولوں کو اپنی وحی سے سرفراز کیا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی یہ قرآن بزبان عربی اتارا ہے تاکہ

تم عرب کی مرکزی بستی اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔

قرآن کے ساتھ عربی کی صفت بطور اتمان اور اتمامِ محبت ہے، جیسا کہ ختم المسجدة کی آیت ۲۴ میں گزر چکا ہے کہ اہل عرب کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ ان کے لیے اللہ کے دین کی پوری وضاحت نہیں کی گئی۔

’اُمُّ الْقُرْیٰ‘ سے مراد مکہ ہے اس لیے کہ ’اُمُّ الْقُرْیٰ‘ مرکزی بستی کو کہتے ہیں اور عرب میں مرکزی بستی ’اُمُّ الْقُرْیٰ‘ کی حیثیت مکہ ہی کو حاصل تھی۔ یہاں مکہ کے بجائے ’اُمُّ الْقُرْیٰ‘ کے لفظ میں بھی اتمامِ محبت کا پہلو ہے۔ اگر ایک پیغام مرکزی بستی کے لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کو ان کے سر پر چڑھ کر لپکا کر دیا گیا ہے۔ اگر ’اُمُّ الْقُرْیٰ‘ کے بجائے عرب کے کسی گوشے سے یہ دعوت اٹھتی تو باتیں بنانے والے یہ بات بنا سکتے تھے کہ آخر ہمارے اکابر و سادات اور ہمارے ذہین طبقہ کو چھوڑ کر قرآن نے سب سے پہلے عوام کے طبقہ کو کیوں مخاطب کیا، اس کے حق و باطل کے اصلی پرکھنے والے تو مکہ کے سادات ہو سکتے تھے!

’وَمَنْ حَوْلَهَا‘ سے بعض لوگوں نے تمام عالم کو مراد لیا ہے۔ ان کے اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ آنحضرت ’ومن حولہا‘ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے لیے ہوئی ہے، اس وجہ سے صرف اطرافِ مکہ یا ملکِ عرب ہی کے شہر مراد نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا مراد ہے۔ یہ بات اگرچہ سبائے خود ایک حقیقت ہے کہ آنحضرت خاتم النبیین ہیں، اس وجہ سے آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہوئی، لیکن ’وَمَنْ حَوْلَهَا‘ کی یہ تاویل الفاظ کے حدود سے آدل تو صریح تجاوز ہے پھر اصل مقصد کے لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے: ’آپ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک بعثتِ خاص، دوسری بعثتِ عام۔ آپ کی بعثت خاص اہل مکہ اور اہل عرب کی طرف ہوئی اور ان پر آپ نے براہِ راست، حجت قائم فرمائی۔ دوسری آپ کی بعثت عام تو وہ تمام عالم کی طرف ہے اور اہل عالم پر دینِ حق کی شہادت دینے کی ذمہ داری قرآن نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، قیامت تک کے لیے ملتِ مسلمہ پر ڈالی ہے اور اس ذمہ داری کا کیا پر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شَہَدَ اَللّٰہُ فِی الْاٰذِیْنِ کے منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اس امت کا فریضہ منصبی ہے کہ اللہ کے رسول نے دینِ حق کی گواہی جس طرح اس امت کے لوگوں پر دی اسی طرح یہ برابر دوسروں کے سامنے یہ گواہی دیتی رہے۔ اسی فریضہ کے تقاضے سے اس امت کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ایک گردہ اس میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ اس وقت بھی حق پر قائم رہے گا جب دنیا کی رگ رگ میں باطل کا زہر سرایت کر جائے گا۔

لے اس مسئلہ پر مفصل بحث ہم اپنی کتاب ’دعوتِ دین اور اس کا طریق کار‘ میں کر چکے ہیں۔ جن لوگوں کو دلائل کی تفصیل مطلوب ہو اس کی مراجعت کریں۔

عدالتِ عام

سے انذار

کو 'یوم الجمع' سے تعبیر کرنے میں اس بات کی آگاہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بلا استثنا سب کو اکٹھا کریگا۔

عابدوں کو بھی اور معبودوں کو بھی، لیڈروں کو بھی، ان کے پیروؤں کو بھی، انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو بھی،

کفار اور ان کے حمایتیوں کو بھی۔ اور ان سب کی موجودگی میں، بھری عدالت میں، فیصلہ فرمائے گا کہ اللہ کے

دین کے معاملے میں کس کا رول کیا رہا ہے؟ کس نے اس میں اختلاف برپا کیا اور فساد ڈالا اور کس نے اس

کی وحدت و پاکیزگی قائم رکھنے کی کوشش کی۔ کون انعام کا مستحق ہے اور کون سزا کا؟

فَرِيقٌ فِي الْبَحَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ یہ اس کھلی عدالت کے فیصلہ کا بیان ہے کہ اس دن ایک

گروہ یعنی اہل ایمان کا گروہ لازماً جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ یعنی اہل کفر کا گروہ لازماً دوزخ میں۔

وَكُوشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ يُبْدِخُلُ مِنْ تَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

وَابْظِلُّونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ (۸)

اب یہ ایک شبہ کا جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی دین دیا تو اس نے یہ کیوں

نہیں پسند فرمایا کہ سب اسی دین پر رہتے؟ اس نے یہ موقع کیوں دیا کہ لوگ اس میں اختلاف برپا کریں اور

اس اختلاف کا نتیجہ بالآخر یہ نکلے کہ ایک گروہ تو جنت کا حقدار ٹھہرے اور دوسرا دوزخ کا سزاوار

قرار پائے؟

اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔

لیکن اس نے یہ نہیں پسند فرمایا کہ وہ لوگوں کو اپنی ہدایت قبول کرنے پر مجبور کرنے بلکہ اس نے چاہا کہ لوگوں

کو اختیار دے کہ ان کے سامنے اپنی ہدایت رکھے کہ لوگ اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر، اپنی آزادی و ارادے

کے ساتھ، ہدایت کو اختیار کریں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے سزاوار بنیں۔ يُبْدِخُلُ مِنْ تَشَاءُ

فِي رَحْمَتِهِ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہنِ مشیت کا ذکر فرمایا ہے وہ اس کی رحمت اور اس کے عدل کے تحت

ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جن کے لیے اس کا عدل مقتضی ہو کہ وہ اس کی رحمت میں داخل

ہوں ان کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اس مضمون کو اس کے بعد وَابْظِلُّونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَلَا

نَصِيرٍ فرما کر واضح بھی کر دیا کہ جو لوگ ظالم یعنی کافر و مشرک ہیں نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار

یعنی نہ ان کے مزعورہ اولیاء، ان کے کام آنے والے نہیں گے اور نہ ان کی کوئی جمعیت و جماعت ہوگی جو

ان کی کوئی مدد کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہ لوگ محروم ہوں گے جو ظالم و

مشرک ہوں گے اور ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اس کی مشیت اس کے عدل پر

مبنی ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی مشیت کو بدل سکے۔

یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اس کتاب میں بار بار اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ہم مزید وضاحت کے لیے یہاں بھی چند آیات کا حوالہ دیے دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں فرمایا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنَ فِي الْأَرْضِ
وَلَهُمْ جَمِيعًا أَفَانْتَ تَكْفُرُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَقُولُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تُوَفِّيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَجْعَلُ الرِّيحَ عَلَى الْمَسِيرِ لَا
يَقْبَلُونَ (یونس: ۹۹-۱۰۰)

اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو بھی ہیں
سب ایمان پر ہوتے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کر دے
کہ وہ مومن بن جائیں اور کوئی جان بھی ایسا نہ
نہیں لاسکتی مگر اللہ کے اذن سے اور اللہ
ان لوگوں پر گندگی لا دیتا ہے جو اپنی عقل سے
کام نہیں لیتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و ہدایت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے اور اس کی مشیت ان لوگوں کو ایمان کی توفیق بخشی ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کی عقل ایسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دب جاتی ہے کہ ان کو ایمان و ہدایت کی روشنی نظر نہیں آتی۔ یہی مضمون سورہ سجدہ میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
هُدًى ۚ (المسجد: ۵: ۱۳)

اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت
دے دیتے۔

یعنی اگر ہم لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنا چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے لیکن ہم نے لوگوں کو اختیار دے کر آزمایا ہے کہ کون ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے، کون کفر کی۔ پس جو کفر کی راہ اختیار کریں گے ہم ان سب کو جہنم میں بھر دیں گے اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جو ایمان لائیں گے۔ یہی بات نہایت وضاحت سے سورہ دہر میں اس طرح ارشاد ہوئی ہے۔

إِنَّ هَذِهِ سَدِّكَ ۖ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا
شَاءَ وَنَرَا لَآئِنِ شَاءَ اللَّهُ
رَأَىٰ اللَّهُ كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا ۚ
يُبْدِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي كَحْمَتِهِ
حَاقِلِينَ ۚ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا (الدھر: ۲۹-۳۱)

یہ قرآن تو بس ایک یاد دہانی ہے تو جس کا بھی چاہے
اپنے رب کی راہ اختیار کرے اور تمہارا چاہنا
کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ بھی چاہے۔ بے شک
اللہ علیم و حکیم ہے۔ وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا
ہے جس کو چاہتا ہے۔ رہے اپنی جازوں پر ظلم
ڈھانے والے قرآن کے لیے اللہ نے دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کی خدا اور رب نہ ہر
سے پریشان نہ ہو۔ یہ قرآن لوگوں پر زبردستی لا دینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک یاد دہانی ہے

تو اس کے ذریعہ سے لوگوں کو یاد دہانی کرو۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کرے۔ اگر تم لوگ ان کے ایمان کے خواہشمند ہو تو تمہاری خواہش سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو اور اللہ کی مشیت اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اپنی رحمت میں انہی کو داخل کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور وہ انہی کو چاہتا ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اس کی ہدایت کی تدر کر رہے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بن کر چلتے ہیں تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

أَمَّا نَحْنُ فَأُولَٰئِكَ ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۹)

سوال یہاں ظہارِ تعجب اور انکار کے مفہوم میں ہے۔ اوپر والی آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ مددگار۔ یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ اگر انھوں نے اللہ کے سوا کچھ دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں تو یہ محض ان کی براۓ فضولی ہے۔ کارساز صرف اللہ ہی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر ایک کی پیشی اس کے حضور میں ہونی ہے تو کارساز کوئی دوسرا کیسے بن جائے گا۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے ہوتے کسی کارساز کی ضرورت کیا رہی اور اس کے آگے کسی بڑے سے بڑے کارساز کی کارساز کی کیا کارگر ہو سکتی ہے۔

وَمَا اخْتَلَفُ مِنْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ ذَرِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (۱۰)

ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالہ جہاں خدا پر اوست ۛ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ مخالفین کی خدا اور مکاربت سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہدایت و غفلت کے باب میں اللہ نے جو سنت مقرر کر رکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ لوگ اللہ کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کیجیے۔ اسی ہدایت کے بموجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالہ فرمادیا۔ چونکہ یہ بات اوپر والی آیت ہی کی تعمیل میں تھی اس وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ کہنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا دی گئی۔ فرمایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی جس بات میں بھی تم نے اختلاف کیا، خواہ وہ توجید ہو یا آخرت، میری ذمہ داری اس میں صرف حق پہنچا دینے کی تھی سورہ میں نے تم کو پہنچا دیا۔ اب اس کا فیصلہ اللہ کے حوالہ ہے۔ وہ فیصلہ فرمائے گا کہ میں نے حق پہنچانے میں کوتاہی کی یا تم نے حق کو پہنچانے میں کوتاہی کر لی! وہی اللہ میرا رب ہے اس وجہ سے میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات : ۱۱-۲۰

پہلے اسی توحید کے مضمون کی وضاحت فرمائی ہے جو اوپر سے چلا کر رہا ہے کہ کارساز حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رزق اور اولاد سب اسی کا عطیہ ہیں۔ اور اس کائنات کے اضداد میں جو توافقی ہے وہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اللہ واحد کی مشیت اور اس کے ارادہ کے سوا کوئی اور ارادہ اس کے اندر وغیرہ نہیں ہے۔

اس کے بعد پہلی آیت کے مضمون کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت نوحؑ سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اسی دین توحید کی دعوت دی اور اس میں اختلاف برپا کرنے سے لوگوں کو روکا لیکن ان کی امتوں نے خدا کی طرف سے واضح علم آجانے کے باوجود اس میں اختلاف پیدا کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر لیا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم اسی دین انبیاء کی لوگوں کو دعوت دو اور اپنی اس دعوت پر جمے رہو۔ جو لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ان کو آگاہ کر دو کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اس نے تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے، میزان عدل بنا کر، اتاری ہے۔ اگر تم اس کے فیصلہ کو قبول نہیں کرو گے تو قیامت کی میزان تمہارا فیصلہ کرے گی اور قیامت شدنی ہے۔ اپنی موجودہ رفاہیت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل نہ سمجھو۔ اللہ حق کے دشمنوں کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس روشنی میں آیات کی تلامذت فرمائیے۔

فَاِطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلْ لَّكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَهِنَ
الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَّذَرُّوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۝۱۱
لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۲ شَرَعَ لَّكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا وَصٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا
فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ اَللّٰهُ

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى آلِهَةٍ مِنْ بَيْنِهِ ۝ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّى بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْفَى شَيْءٍ مِنْهُ مُرِيْبٌ ۝ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْآنَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَنْفَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

ع
۲

وہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہاری غیس سے تمہارے

ترجمہ آیت

جوڑے پیدا کیے اور چوپایوں کی جنس سے بھی جوڑے پیدا کیے۔ اس مزرعہ کے اندر وہ تمھاری تخم ریزی کرتا ہے۔ اس کے مانند کوئی شے بھی نہیں ہے۔ اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں آسمانوں اور زمین کی کھیاں۔ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ (۱۱-۱۲)

اس نے تمھارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی اور جس کی وحی ہم نے تمھاری طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کیجیو۔ مشرکین پر وہ چیز شاق گزر رہی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف رہنمائی ان کی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ۱۳

اور یہ لوگ صحیح علم آچکنے کے بعد محض باہمی ضد ضد کے باعث متفرق ہوئے اور اگر تمھارے رب کی طرف سے ایک بات ایک مدت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے باب میں ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ ۱۴

پس تم اسی دین کی دعوت دو اور اس پر جے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیو۔ اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمھارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمھارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمھارے اعمال تمھارے لیے۔

ہمارے درمیان کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ۱۵

اور جو لوگ اللہ کے باب میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ اس کو ماننا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے رب کے آگے بالکل پاپا ہے اور ان پر غضب اور ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ ۱۶

اللہ ہی ہے جس نے، اتاری کتاب قولِ فیصل کے ساتھ اور میزان اتاری اور کیا پتہ شاید قیامت بھی قریب ہی آگئی ہو اس کے لیے جلدی وہ لوگ مچائے ہوئے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ترساں ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ شافی ہے۔ آگاہ کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ۱۷-۱۸

اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ رزقِ نخواستہ جس کو چاہتا ہے اور وہ نہایت زور آور اور غالب ہے اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں افزونی دیتے ہیں (اور دنیا میں بے بھائی کا حصہ دیتے ہیں) اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ۱۹-۲۰

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۚ وَفِي الْاَنْعَامِ اٰزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيْهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ كَيْثًا ۚ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیْرُ (۱)

اور پراگشہ۔ ایں یہ جو فرمایا ہے۔ **مُذِیْبُکُمْ اللّٰهُ رَبِّیْ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ** اس کی یہ مزید وضاحت
 ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اور تمام انسانوں اور دوسری مخلوقات کو وجود میں لانے والا وہی ہے۔
 دوسرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات یا صفات میں اس کا شیل ہوسکے تو کوئی اور کس طرح خدا
 ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا شریک ٹھہرایا اور سولی و مرجع بنایا جائے!

رَبِّدَّوْدُ کُتُبُہِ میں ضمیر مجھ و مرکا مرجع الفاظ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس مفہوم کے اندر ہے جو
 الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور چوپایوں کے اندر
 ان کی جنس سے جو جوڑے پیدا کیے ہیں تو اس طرح گویا انسانوں اور چوپایوں کی تخلیق کے لیے ان کے
 اپنے نوعی نظام کے اندر ہی ایک فارم یا مزرعہ بنا دیا ہے جس میں وہ ان کی برابر تخم ریزی کرتا اور ان کو
 پروان چڑھاتا ہے۔ عربی زبان میں اس طرح ضمیر آتی ہیں۔ اس کتاب میں اس کی بعض نہایت واضح
 مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

لَکِنِّیْ کَمِثْلِہٖ شَہِیْدٌ اور پروانے ٹکڑے میں خالق آسمان و زمین کی جس قدرت و حکمت کی طرف
 اشارہ فرمایا ہے یہ اس کا نتیجہ سامنے رکھ دیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین جیسی عظیم چیزیں پیدا
 کیں، جس نے انسانوں اور چوپایوں کی نسل چلانے کے لیے یہ حیرت انگیز نظام قائم فرمایا آخر دوسرا کون ایسا
 ہو سکتا ہے جس کو اس کا مثل قرار دیا جاسکے؟ کوئی چیز بھی نہ اس کے مثل ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی
 ذات اور صفات میں بالکل الگ ہے۔ پھر اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جب آسمانوں کا خالق وہ
 ہے تو ان سے جو کچھ اترتا ہے اس کا اتارنے والا بھی وہی ہے، جب زمین کا بنانے والا وہ ہے تو
 اس سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے اس کا برآمد کرنے والا بھی لازماً وہی ہے۔ جب عورت اور مرد، نر اور
 ناری کا خالق وہ ہے تو جو خلق ان سے وجود میں آتی ہے ان کا وجود میں لانے والا بھی وہی ہوا۔ مطلب
 یہ نکلا کہ جب آسمانوں اور زمین اور عورت و مرد کا خالق خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں قرار دیا جا
 سکتا تو ان کے باہمی تفاعل سے وجود میں آنے والی چیزوں کو کس طرح کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا
 جا سکتا ہے؟ کون ہے جس نے ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کیا ہو یا کر کے جو خدا نے کیے ہیں کہ
 اس کو اس کا ہم پایہ بنا دیا جائے؟

وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ یہ اس سبق سے نکلا ہوا آگے کا سبق ہے کہ جس طرح اس کائنات کے شاہد
 سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کوئی اس کا شیل نہیں ہے اسی طرح یہ حقیقت بھی اس سے نکلتی ہے کہ
 حقیقی سمیع و بصیر وہی ہے۔ ایک سمیع و بصیر خالق ہی اتنی وسیع کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے اور وہی
 اس کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے۔ تو جب اس کی قدرت بھی بے مثال اور اس کا علم بھی محیط کل تو سب
 اسی کی بندگی کریں اور اسی سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ وہ سب کی باتیں سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے اس سے

مانگنے کے لیے کسی واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۲)

جو خالق ہے

وہی مالک ہے

جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہی ان کا مالک بھی ہو۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ان کو پیدا تو کرے لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کے خزانوں کی کنجیاں دوسروں کو کھڑا دے؟ اسی کے حکم سے بارش ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اور وہی ہے جو اپنے علم اور اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کے پیدا کرنے میں کسی دلیوی دیوتا کا کوئی دخل ہے اور نہ اس کی تقسیم میں کسی کو دخل ہے۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں اس وجہ سے شکر کا حقیقی سزاوار وہی ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اس وجہ سے بندوں کو اسی سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اسی سے ڈرنا بھی چاہیے اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو تو اس بیگنی میں اس کو نہیں بٹلانا چاہیے کہ خدا کو اس کی خبر نہیں ہے یا اس نے اس کے ساتھ کوئی نا انصافی کی ہے بلکہ یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے خدا کے علم سے ہو رہا ہے اور اسی میں حکمت ہے۔

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن يَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الشُّرَكَائِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ إِلَهِهِ مَن يُنِيبُ (۱۳)

یہی دین تمام

نبیوں کا دین ہے

سورہ کہ تیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ جو فرمایا ہے کہ تمہیں اسی دین حق کی وحی کی جا رہی ہے جس کی وحی تم سے پہلے آنے والے نبیوں اور رسولوں کو کی گئی، یہ اسی مضمون کی وضاحت قریش اور اہل عرب کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین پسند فرمایا ہے جو اس نے نوح کو دیا تھا اور جس کی وحی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کی جا رہی ہے۔ اسی دین کی تلقین ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو بھی کی گئی تھی۔ یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جو تمہارے لیے الٹا تھا اور اجنبی ہو بلکہ شروع سے لے کر اس آخری نبی تک سب کا دین یہی رہا ہے اور یہی اللہ کا حقیقی دین ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا حوالہ بیان اس طرح دیا ہے کہ پہلے ابتدائی اور آخری کڑی یعنی حضرت نوح اور حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر بیچ کے انبیاء میں سے تین جلیل القدر نبیوں — حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام — کا نام خاص طور پر لیا۔ اس اہتمام خاص کے ساتھ ان کے ذکر کو وجہ یہ ہے کہ انہی تین نبیوں کی پیروی کے مدعی اس وقت قرآن کے سامنے تھے۔ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے اور یہود و نصاریٰ

بالترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس طرح گویا نبیوں کی پوری تاریخ کی طرف بھی اجمالی اشارہ ہو گیا اور قابل ذکر امتیں بھی سامنے آ گئیں۔

اِنَّ اَقْبَمُوا السَّيِّئَاتِ وَلَا تَقْرَءُوا فِيْهِ اِسْمِ دِيْنِ کا بھی بیان ہے جس کی تفسیر ان نبیوں اس دین سے کوئی گنتی اور اس ہدایت کا بھی جو اس دین سے متعلق ان نبیوں کے واسطے سے ان کے پیروں کو کی گئی۔ اَلْاَقْبَمُ پر الف لام اسی طرح کا ہے جس طرح اَلْکِتَابُ پر ہے۔ جس طرح اَلْکِتَابُ کے معنی کو ہدایت اللہ کی کتاب کے ہیں اسی طرح اَلْاَقْبَمُ کے معنی اللہ کے دین کے ہیں۔ اللہ کا دین شروع سے اسلام ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: اِنَّ السَّيِّئَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے)۔ اس دین کی بنیاد خالص اور کامل تو حید پر ہے۔ یہی دین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا اور یہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرمایا۔ اس کے عقائد اور اس کی اساسات شروع سے آخر تک بالکل ایک ہیں۔ فرق اگر ہوا ہے تو جزئیات شریعت میں ہوا ہے جس کو قرآن نے مشدقہ و منهاج کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس دین سے متعلق امتوں کو یہ ہدایت بھی فرمائی گئی تھی کہ اس کو قائم رکھنا اور اس میں اختلاف اور تفرق نہ برپا کرنا۔ یہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح فرمایا ہے کہ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيْلًا وَلَا تَقْرَءُوا اٰیَ عَمْرٰوْنَ (۱۴۳) (سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو اور تفرق نہ ہو) قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ماننے کی ہیں وہ سچائی کے ساتھ مانی جائیں جو کرنے کی ہیں وہ دیا نیتاری اور راستبازی کے ساتھ کی جائیں۔ نیز لوگوں کی برابر نگرانی کی جائے کہ وہ اس سے غافل یا منحرف نہ ہونے پائیں اور اس بات کا بھی پورا اہتمام کیا جائے کہ اہل بدعت اس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کر سکیں۔

لَا تَقْرَءُوا کا مطلب یہ ہے کہ یہی دین جل اللہ ہے اس وجہ سے سب کا فرض ہے کہ سب مل کر اس کو تھامیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں جو رسی اہل نے اسی کو وہ جل اللہ سمجھ بیٹھے اور اس رسی کو چھوڑ دے۔ اگر اس جل اللہ سے تعلق منقطع ہوا تو سارا شیرازہ درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر کوئی چیز بھی لوگوں کی شیرازہ بندی نہ کر سکے گی۔

کَبُوْا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَسْمَعُوْهُمْ اَلَيْهِۃً مشرکین سے مراد مشرکین قریش ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے دین تو وہی اتارا جو تمام انبیاء کا دین ہے اور اسی دین کی تعلیم ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی ہے لیکن وہ چیز ان پر شاق گزر رہی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ کو چڑھتی

حضرات انبیاء کی اصل تاریخ تو حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے لیکن قرآن نے بالعموم حضرت نوح ہی سے آغاز فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے کی تاریخ بالکل بدوہ خفایاں ہے۔

’مَا تَدْعُوهُمْ لَئِكَ‘ اگرچہ باعتبار الفاظ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد توحید ہے۔ قرآن میں اس بات کی جگہ جگہ تصریح ہے کہ مشرکین کو سب سے زیادہ چڑھ قرآن کی دعوت توحید ہی سے تھی۔

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۝۱۰۰

ہدایت کے بارے میں سنت الہی گنتی ہے کہ ان کے معاملہ میں صبر کرو۔ تم ان کے ایمان کے کتنے ہی چاہنے والے بنو لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ کا چاہنا اس کی حکمت اور اس کی سنت کے تحت ہے۔ وہ اپنی طرف رہنمائی انہی لوگوں کی کرتا ہے جو خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یَجْتَبِيْ کے بعدانی کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں تضمین ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِبَيْنِهِمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سُبْحَتِ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَئِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا لَكُنْتُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَفِي سَكَنٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ (١٢)

انجمن کوئٹہ

یہ ان امتوں کو ملامت ہے کہ انھوں نے علم الہی کی روشنی پانے کے بعد محض اپنی باہمی ضد کے باعث آپس میں اختلاف کیا اور گراہی میں مبتلا ہوئیں۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی ٹھوکر کھا جائے تو اس کو ایک حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے لیکن جو شخص پورے دن کی روشنی میں، محض اپنی ضد کے سبب سے، ٹھوکر کھاتا ہے وہ اپنی اس حماقت کا خود ذمہ دار ہے۔ اس تفرق کی نوعیت سمجھنے کے لیے یہ اشارہ غالباً یہاں کافی ہو گا کہ یہود کے علماء اور فقہاء میں بالکل اسی طرح کے اختلافات برپا ہوئے جس طرح کے اختلافات ہمارے ہاں برپا ہوئے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس امت کے پاس قرآن محفوظ ہے اس لیے رعب اختلاف کی کسوٹی موجود ہے لیکن یہود نے تورات بھی ضائع کر دی اس وجہ سے ان کے اختلاف کے رعب ہونے کی کوئی شکل باقی ہی نہیں رہی۔

حضرت عیسیٰ کی دعوت سے خواست فہور میں آئی اس کے اور یہود کے درمیان شروع ہی سے ایک چپقلش برپا رہی اور اس میں اصلی دخل علمائے یہود کے عناد کو تھا۔ وہ محض ضد اور حسد کے باعث ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد میں خود نصاریٰ کے اندر بے شمار فرقے پیدا ہو گئے اور پال نے ان کو تورات اور انجیل دونوں کی روشنی سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی روشنی دکھانی چاہی تو یہود اور نصاریٰ اور قریش تینوں نے مل کر اس روشنی کو گھل کرنے کی جو سعی نامراد کی اس کی پوری تفصیل قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہود کو قرآن سے اس بنا پر عناد تھا کہ مذہبی پیشوائی بنی اسماعیل کو مستقل نہ ہونے پائے اور قریش کو اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پر خاش تھی اس کے وہو خود ان سورتوں سے واضح ہیں۔ اسی صورت حال کو قرآن نے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا لِبَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْعِلْمَ بَيْنَهُمْ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ جس امت نے بھی تفرق اور اختلاف کی راہ اختیار کی ہے محض اپنی شامت اعمال اور باہمی عناد کے سبب سے اختیار کی ہے۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے ان کی طرف سے برابر لوگوں کو صراطِ مستقیم ہی کی رہنمائی کی گئی۔

وَكُلًّا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِنِّي أَجِلُّ مُسَعًى بَيْنَهُمْ۔ یہ ان امتوں کو زبردستی پہنچا رہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی کہ چونکہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اتمامِ حجت کے لیے ہر امت کو ایک خاص مذہب دی جائے گی اس وجہ سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بلا تاخیر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔

وَإِنَّا لَنَذِيرٌ لِّلَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِّنْهُ مُّؤَيَّدٌ۔ اس کلمہ کے کا تعلق اوپر والے جملے سے ہے۔ اَلَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بَيْنَهُمْ سے ہے۔ یہ سچ کا جملہ محض بطور عید معترضہ اور بغرض تنبیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آنے کے بعد ان امتوں نے آپس میں جو اختلاف برپا کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں جو لوگ کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے وہ اس تورات کی طرف سے الجھن میں ڈال دینے والے شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مضمون بعینہ سابق سورہ میں بھی بدیں الفاظ گزر چکا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ طَوَّلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَعْنَةُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّا لَنَذِيرٌ لِّلَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِّنْهُ مُّؤَيَّدٌ (۴۵) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا جھگڑا چکا دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑ گئے ہیں (لفظ 'مؤید' کی تحقیق اس کے محل میں بیان ہو چکی ہے: اَلَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ سے مراد یہودیہ کے اختلاف میں جو اپنے اگلوں کے بعد تورات کے وارث ہوئے۔ چونکہ تورات ان کو بالکل متنقض شکل میں ملی اس وجہ سے ان کا اس کی طرف سے شکوک میں مبتلا ہو جانا ایک امر فطری تھا اور یہ چیز متقنی تھی کہ وہ اس اختلاف کو رفع کرنے والی کتاب۔ قرآن۔ کی دل سے قدر کرتے لیکن انھوں نے محض ضد اور حسد کے سبب سے اس کی مخالفت کی۔ عام طور پر لوگوں نے کتاب سے قرآن کو مراد لیا ہے لیکن اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔

فَلِذَاكَ نَادَعُ: وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ: وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ: وَقُلْ أَمْسَتْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ: وَأَمْرٌ لِّلْعَدَلِ بَيْنَكُمْ: اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ: لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ: لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ: اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا: وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (۱۵)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم اسی دین حق کی دعوت دو جو تمام انبیاء کا مشترک دین ہے اور تمہارے یہ مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم ان کی مطلق پروا نہ کرو، بلکہ ٹھیک ٹھیک اسی

نہایت
کے تقنین

طرح جس طرح تمہیں ہدایت ہوئی ہے اس پر مجھے رہو۔

وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ۔ یہ اس استقامت کی وضاحت اس کے منفی پہلو سے ہے کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اپنی خواہشوں کو دین بنانے کے لیے انہوں نے اللہ کے دین میں جو بدعتیں گھسائی ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اہواء سے مراد، میسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، بدعات ہیں۔ اس لیے کہ بدعات تمام تر خواہشوں ہی سے جو دیں آتی ہیں۔

وَقُلْ أَنتُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ لِيَعْنِي أَنْ لَوْ كُنْ كَو، جو تم سے اپنی ایک یاد کردہ بدعات کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، بتا دو کہ میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لایا ہوں تو تمہاری بدعات و خواہشات کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں؟

وَأُمُوتُوا لِعَدَالٍ بَيْنَكُمْ۔ یعنی میں تمہاری بدعات و خواہشات کی پیروی کرنے نہیں بلکہ تمہارے درمیان انصاف کرنے آیا ہوں۔ تم نے اللہ کے دین میں جو جھگڑے پیدا کر دیے ہیں، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس جھگڑے کا فیصلہ کر کے بتاؤں کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل؟ سو تم مجھ سے اپنی بدعات کی پیروی کی توقع نہ رکھو بلکہ اگر توفیق ہے تو مجھ سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تم میں سے کس کے ساتھ کتنا حق ہے اور کتنا باطل اور اللہ کا اصلی اور بے آمیز دین کیا ہے؟

اللَّهُ دِينَنَا وَرَبُّكُمْ... (الایۃ)۔ یہ تنبیہ و تحذیر ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اسی کے آگے ہماری بھی پیشی ہوتی ہے اور اسی کے حضور میں تمہاری پیشی بھی ہوگی۔ اس منظر میں نہ رہنا کہ تمہارا مولیٰ و مرجع کوئی اور ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے اور تم اپنے اعمال کے۔ اگر ہم نے تمہیں حق پہنچا دیا تو ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے، اب خدا کے سامنے تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ خود تمہارے اوپر ہے۔ اس کے نیک دید کو تم خود جھگڑو گے۔ سورہ یونس میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے: وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَنَعْمَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ بَرِيكُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيكٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (یونس: ۴۱) (اور اگر وہ تمہیں جھگڑاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم بری ہو میرے عمل سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال سے)۔

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ یعنی اتنی رد و دفع اور اتنی توضیح و تفصیل کے بعد بھی اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان مزید طویل کلام کی ضرورت نہیں رہی۔ اب معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ وہ ہم سب کو اکٹھا کر کے فیصلہ کرے گا اور یاد رکھو کہ سب کا ٹھکانا اسی کی طرف ہے۔

وَالَّذِينَ يُبَايِعُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ بِهِمْ

وَعَلَيْهِمْ نَعَضٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۱۷)

’مُحَاجَّةَ‘ کے معنی مجادلہ اور کٹ جھگڑنا ہے اور ’فِی اللہ‘ میں مضاف منسوب ہے یعنی ’فِی توحید اللہ‘ اس لیے کہ جھگڑا جن سے بھی تھا اللہ کے باب میں نہیں بلکہ اس کی توحید ہی کے باب میں تھا۔ اہل کتاب تو درکنار مشرکین عرب بھی خدا کے منکر نہیں تھے۔ لیکن خدا کو شرک کے ساتھ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس کی توحید کے ساتھ اس پر ایمان لایا جائے اگر کوئی توحید کے معاملہ میں جھگڑتا ہے تو وہ گویا خدا ہی کے باب میں جھگڑتا ہے اور اسی کی نفی کر رہا ہے۔

’مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ‘ کا مفہوم کم و بیش وہی ہے جو ’مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ‘ کا ہے یعنی یہ جھگڑا خدا کو ماننے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، سب نے توحید ہی کی دعوت دی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ قریش، یہود اور نصاریٰ سب کے اصل اسلاف اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان چکے ہیں۔ اب اس ماننے کے بعد اگر خدا کی توحید میں ان امتوں کی طرف سے یہ جھگڑے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ حجت نہیں بلکہ کٹ جھگڑنا ہے اور یہ کٹ جھگڑنا خدا کے آگے کام آنے والی نہیں بلکہ یہ پسپا ہو کر رہے گی۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِیْزَانَ ۚ وَمَا یُدرِیْکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

قُرْدِیْب (۱۷)

’الکتاب‘ سے مراد قرآن اور ’المیزان‘ اسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ امتوں کے باہمی اختلاف کو رفع کرنے اور حق و باطل کو تمیز کر دینے کے لیے اللہ نے قرآن اتار لیا ہے جو درحقیقت ایک میزانِ عدل ہے۔ اوپر آیت ۵ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ ’وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اُنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ کِتٰبٍ وَّ اٰمِرْتُ لِاَعْدَاۤیْ بَیِّنٰتٍ‘ (اور یہ بتا دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں) یہ وہی بات دوسرے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور فرمایا کہ ملتوں کے درمیان اللہ کے دین کے بارے میں جو اختلاف ہے آپ اس کا فیصلہ کریں تو ضروری ہوا کہ آپ کو ایک ایسی کتاب بالحق عطا ہو جو میزانِ عدل کا کام دے اور آپ اس پر پرکھ کر تباکیں کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ قرآن کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا ایک نام ’مُہِیْنِیْن‘ بھی ہے جس کے معنی کسوٹی کے ہیں۔ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے: ’وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِیْزَانَ لَیْقُوْمَ النَّاسِ بِالنِّقْطِ...‘ (۲۵) اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری کہ لوگ ٹھیک۔ نقطہ عدل پر استوار ہوں۔

’وَمَا یُدرِیْکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قٰیوْمٌ‘۔ یہ فقرہ یہاں نہایت ہی جامع اور نہایت ہی بلیغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس میزانِ عدل کے فیصلہ کے مطابق اپنے حق و باطل میں امتیاز

اور اپنے اختلافات کو رفع کر لیں گے ورنہ قیامت تو بہر حال فیصلہ کر کے رہے گی اور اس کے فیصلہ سے کسی کے لیے بھی فرار کی گنجائش نہیں ہوگی اور قیامت کو بہت دور نہ سمجھو، کیا عجب کہ وہ بھی اب قریب آگئی ہو۔ جو لوگ قرآن کی میزانِ عدل سے گریز کر رہے ہیں آخر قیامت کی میزان سے وہ کہاں بھاگیں گے!

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُصْفًّوْنَ وَمِنْهَا لَدَعِلْهُمُ
أَنَّهُمُ الْحَقُّ وَالآيَاتُ الَّذِينَ يُبَارَكُونَ فِي السَّاعَةِ لِقَىٰ صَلَٰوَتِ بَعِيْدٍ (۱۸)

یعنی یہ لوگ قیامت کو محض ایک خیالی ڈرہوا سمجھتے ہیں اس دیر سے ان کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے بلکہ ڈھیٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آتا ہے تو آگیاں نہیں جاتی؛ فرمایا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ گو یا ان کے نزدیک وہ محض ایک مذاق ہے۔ مگر جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی ہولناکی کو سمجھتے اور اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَارَكُونَ فِي السَّاعَةِ لِقَىٰ صَلَٰوَتِ بَعِيْدٍ : یہ ان لوگوں کی محرومی پر اظہارِ حسرت ہے جو قیامت جیسی واضح حقیقت کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہت دیر کی گمراہی میں جا پڑے ہیں ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ان کے کھٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر ایک کے سامنے اس کا انجام موجود ہوگا جس سے کسی کے لیے بھی مفر نہیں ہوگا۔

أَلَلَّهُ لَطِيْفٌ بِّعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (۱۹)

یہ سبب بیان فرمایا ہے اس بات کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور شریکوں کو اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ دیر ہو کر عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے اور اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ رحمت کرنے میں سبقت کرتا ہے، عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ نافرمانوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو رزق دیتا رہتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ و اصلاح کر لیں اور اپنے رب کی ابدی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ : اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا نہایت ہی قویٰ و عزیز ہے۔ کسی کی تاب نہیں ہے کہ اس کی پکڑ سے بچ سکے تو جب کوئی دُشمن کی گرفت سے باہر ہے اور نہ باہر ہو سکتا تو وہ جلدی کیوں کرے! جلدی کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جس کو اندیشہ ہو کہ شکار اس کے قابو سے باہر نکل جائے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ لَّصِيْبٍ (۲۰)

یہ اسی سنتِ الہی کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق و فضل سے انہی کو نوازے جو اس کی بندگی کرنے والے ہوں بلکہ نیکوکاروں اور بدکاروں دونوں کو وہ روزی دیتا ہے

البتہ جو لوگ آخرت کی کھیتی کرتے ہیں اللہ ان کی آخرت کی کھیتی میں بھی برکت دیتا ہے اور اس دنیا کے رزق و فصل میں سے بھی جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی پروا انھیں نہیں ہوتی تو اللہ ان کو بھی اتنا دے دیتا ہے جتنا اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

نَزِدْنَاهُ فِيْ حَرْثِهِۦٓ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلٰیہِۭۓ تَقٰیۡلِ
اس مذمت پر دلیل ہے اس لیے کہ دوسرے ٹکڑے میں فُوتِہُ مُشٰیۡا کے الفاظ موجود ہیں۔ سورہ نبی اسرائیل میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔

مَنْ كَانَ يُبِیۡدُ الْعَٰجِلَةَ عَجَلْنَا ۝	جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کو اسی دنیا
لَهَا فِیۡہَا مَآثِرًاۭۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ	میں دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جن کے
یَعْلَمُوۡۤاۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	یہ چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار
مَذٰحِرًاۭۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	کر رکھی ہے جس میں وہ مذموم و مکرور ہو کر داخل
سَعٰی لَهَاۭ سَعٰیہَاۭ وَہُوَ مُوۡمِنٌ ۝	ہوں گے اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور اس
فَاُوۡلٰٓئِکَۥۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	کے شایان شان جدوجہد کرتے ہیں اور وہ مومن
کَلَّاۤ اِنَّہٗٓ ہُوَ لَآءِۤیۡۤہُۭۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	بھی ہیں تو دراصل وہ ہیں جن کی سعی مشکور و
عَطَآءِ رَبِّکَۥۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	مقبول ہوگی۔ تیرے رب کی بخشش سے ہم ان
عَطَآءِ رَبِّکَۥۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی۔ اور تیرے
عَطَآءِ رَبِّکَۥۤ اٰیۃًۭ لِّعِبَادِنَا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوۡۤاۤ	رب کی بخشش کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں ہے۔

(دینی اسلامیل ۱۸۱-۲۰)

۴۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۲۱-۳۶

ادھر کے پیرے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے اسی دین توحید کی تعلیم دی ہے جس کی تعلیم یہ پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے رہے ہیں۔ اب آگے یہ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان مشرکین کے مزعوم مشرکائے ان کے لیے کوئی الگ دین ایسا دیا گیا ہے تو یہ دین خدا کے ہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ جزائے اعمال کے دن یہ لوگ اپنی بدبختی پر اپنے سر پٹیں گے۔ اس دن کی کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوگی جو ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کر کے اس دن کے لیے کچھ کمائی کر لیں گے۔ اس کے بعد مخالفین کے تین اعتراضوں کے علی الترتیب جواب دیے ہیں۔

ایک اس اعتراض کا کہ اس جوش و گرمی کے ساتھ یہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو دعوت دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہماری بہبود ان کو عزیز ہے بلکہ اس میں سراسر ان کی اپنی غرض پوشیدہ ہے۔

وَلَا يَكُنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْبَادُهُ خَيْرٌ بَصِيرٌ ۝۶۰ وَهُوَ
الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ
الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝۶۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۝۶۲ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝۶۳
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ ۝۶۴ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۝۶۵ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۶۶ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝۶۷
إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهُورِهِ ۝۶۸ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۶۹ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ
كَثِيرٍ ۝۷۰ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ
مَحِيصٍ ۝۷۱ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۷۲

کیا ان کے کچھ شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن
اللہ نے نہیں دیا؟ اور اگر فیصلہ کی مدت طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور
بے شک ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو اس دن دیکھو گے
کہ وہ اپنی کٹائی کے وبال سے لرزاں ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ البتہ جو لوگ
ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہشتوں کے باغیچوں میں ہوں گے۔

ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ رب سے بڑا افضل و حقیقت یہی ہے۔ یہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے۔ کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کسی صلہ کا طالب تو ہوں نہیں بس قرابت کا حق ہے جو ادا کر رہا ہوں اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کی افزائی کریں گے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی تدابیر فرماتا کرنے والا ہے۔ ۲۱-۲۳

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے! تو اللہ اگر چاہے تو تمہارے دل پر بند لگا دے اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ سے باطل کو مٹاتا اور حق کو مستحکم کرتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے والا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ۲۴-۲۵

اور قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنھوں نے نیک عمل کیے اور وہ ان کو اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا۔ یہ کافر تو ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ ۲۶

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا تو وہ زمین میں اودھم مچا دیتے بلکہ وہ ایک اندازے کے ساتھ اتار رہا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو اتار رہا ہے بارش بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیل دیتا ہے اور وہی حقیقی کارساز اور ستودہ صفات ہے۔ ۲۷-۲۸

اور اسی کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا اور جو اس نے ان کے درمیان جانور پھیلانے میں اور وہ ان کے جمع کرنے پر بھی، جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے گا قادر ہے۔ ۲۹

اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے اور تم نہ زمین میں خدا کے قابو سے نکل سکتے (اور نہ آسمان میں) اور اللہ کے مقابل میں تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ ۳۰-۳۱

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں سمندروں میں چلنے والے، پہاڑوں کے مانند، جہاز اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے پس وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے ہی رہ جائیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ یا ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کی پاداش میں اور بہتوں سے درگزر فرمائے اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں کٹ جتتی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ ۳۲-۳۵

پس جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ دنیوی زندگی کی متاع حقیر ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ۳۶

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتْنُهمْ أَلَيْسَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۱)

۱۲۔ یہاں استنکار و استعجاب کے مفہوم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین، جو اس نے اپنے تمام یہ دین ترک کیا، انبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بھیجا، وہ تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا تو یہ نیا دین کہاں سے آدھکا! کیا ہے آنکلا!

ان کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک ایسا دین گھڑ دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یعنی اللہ کی منظوری کے بدون تو کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہو سکتا تو یہ دین کہاں سے آیا؟ اگر ان کے کچھ شرکاء ہیں تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ محض ان کا وہم ہے۔

”وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتِنَ بِهِمْ“ یہ مضمون اوپر آیت ۲۰ میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ ان کو دھکی ہے کہ اگر اللہ نے ان کے فیصلہ کے لیے ایک وقت نہ مقرر کر لیا ہوتا تو ان کا قصداً ہی دنیا میں ابھی پاک کر دیا جاتا پس ان کو جو ہلکتی ہوئی ہے اس سے مغرور نہ ہوں بلکہ اللہ کے شکر گزار ہوں کہ وہ ان کے پکڑنے میں جلدی نہیں کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے اس صلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ظالمین سے مراد یہاں یہی شرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین شرک ایجاد کیا اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنی جانوں پر ظلم ڈھلنے والے بنے۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا دُعُوا
الْمُصْلِحِينَ فِي دَرَجَاتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ (۴۲)

آخرت میں آدمی

کو اپنے اعمال

سے سابقہ پیش

آنے کا

یعنی آج تو یہ شرکین اپنے مرسومہ شرکاء کے بل پر آخرت سے نجات بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت ہوئی تو ان کے شرکاء ان کی مدد کریں گے، انہیں نکرند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت آجائے گی اور یہ دیکھیں گے کہ یہاں کوئی کسی کا شریک و شفیع نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا واسطہ اس کے اعمال سے پڑنے والا ہے تو وہ اپنے اعمال کے وبال سے لرزاں ہوں گے لیکن ان کا یہ لرزاں و ترساں ہونا بالکل بے سود ہوگا۔ ان کے اعمال کا وبال للہ ان کے سر پر پڑے گا اور کسی تدبیر سے بھی وہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا.....“ البتہ جنہوں نے دیوبند پر اعتماد کرنے کے بجائے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی وہ جنتوں کے باغیچوں میں براجمان ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہو گا جو وہ چاہیں گے۔

”رُوحَاتُ الْجَنَاتِ“ میں رُوحَات سے مراد وہ ضمنی باغیچے اور لان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وسیع جنت میں اہل جنت کی تفریح اور سیر کے لیے بنے ہوں گے۔ رُوحَات بھی ایک سے زیادہ ہوں گے اور جنتیں بھی ایک سے زیادہ ہوں گی اس درجہ سے دونوں جمع کی صورت میں آئے ہیں۔

”ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ“ اس کوٹے کا صحیح زور سمجھنے کے لیے اوپر آیت ۲۰ پر ایک نظر ڈال دیجئے وہاں فرمایا ہے کہ اس دنیا کے طالب انہی خرف ریزوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں جو ان کے آگے ڈال دیے گئے ہیں حالانکہ اصل فضل جس کا لوگوں کو طالب ہونا چاہیے، یہ ہے جو اللہ قیامت کے دن اپنے با ایمان

إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ (کہہ دو کہ میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہارے ہی لیے مانگا ہے۔ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے) کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ میں جو تمہیں صلہ رحم، ادائے حقوق اور اتفاق کی دعوت دیتا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میں کوئی ذاتی غرض سامنے رکھ کر کر رہا ہوں بلکہ یہ تمہاری ہی دنیا اور آخرت کی بہبود کے لیے ہے۔ یہ مال تمہارے اختیار سے لے کر تمہارے ہی غبار میں تقسیم کر دیا جائے گا لہذا اس طرح میں تمہیں مودت فی القربیٰ کی راہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوۂ زکوٰۃ سے اپنے اور اپنے اقرباء کے لیے کسی قسم کا استغفارہ جائز نہیں رکھا تھا تا کہ اس طرح کی بدگمانی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔

ان دونوں تاویلوں میں زیادہ بعد نہیں ہے اس لیے کہ النقطۃ اور اسناد رک دوئوں ایک ہی نوع کی چیز ہے۔ تاہم دونوں میں کچھ فرق ہے۔ مجھے اگرچہ اپنی تاویل پر زیادہ اطمینان ہے تاہم میں مولانا کی تاویل کو غلط نہیں کہتا۔

مؤلف کا

نقطہ نظر

میرے نزدیک آیت کی صحیح تاویل یہی ہے جو ادب پر بیان ہوئی۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قربت ہے اس کی بنا پر میرے ساتھ حسن معاشرت کا بزناؤ رکھو۔ اس تاویل میں جو ضعف ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ حسن معاشرت کا سوال بھی ایک اجر ہی کا سوال ہے اور سورہ شعراء میں تمام انبیاء — نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام — کی زبان سے بالاتفاق منقول ہے کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَحْمَةٍ مِّنِّي (میں تم سے اس چیز پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو بس خداوند عالم کے ذمہ ہے) کسی نبی نے بھی اپنی دعوت کے صلہ میں اپنی قوم سے اپنے ساتھ حسن معاشرت کی اپیل نہیں کی اس لیے کہ سارا جھگڑا تو دعوت ہی کی بنا پر تھا تو جب نبی کے لیے اس میں کوئی مداخلت برتنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو مخالفوں سے حسن معاشرت کی اپیل کرنے کے کیا معنی! قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عناد تھا وہ محض آپ کی دعوت کی بنا پر تھا۔ وہ آپ کی ہر خواہش پوری کرتے اور آپ کا ہر حکم بجالانے کو تیار تھے بشرطیکہ آپ اپنی دعوت کو حیدر سے باز آجائیں لیکن آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد جب قریش کا رویہ مزید سخت ہوا تو آپ نے ان سے حسن معاشرت کی درخواست کرنے کے بجائے ان کو صاف الفاظ میں آگاہ کر دیا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، مجھے اگر اُمد کے برابر بھی سونا دے دیا جائے جب بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔

بعض گمراہ فرقوں نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ میں اس دعوت پر تم سے بس یہ اجر مانگتا ہوں کہ میرے اقرباء کے ساتھ محبت کرو۔ یہ تاویل آیت کے الفاظ، دوسرے نصوص اور عقل کے بالکل خلاف ہے لیکن

صحیح تاویل واضح ہو جانے کے بعد اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جن لوگوں نے یہ تاویل کی ہے انہیں شاید یہ بات بھی یاد نہیں رہی کہ یہ آیت کئی دور کی ہے جب آپ کے خاص اقربا میں اکثر آپ کے جانی دشمن تھے، ان کے لیے لوگوں کے محبت کی اپیل کرنے کے کیا سنی!

وَمَنْ يَفْعَلْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا عَرَبِيًّا اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ مطلب یہ قریش کو ایک ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دو کہ تمہاری نیکی اور پرہیزگاری سے اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم نے اس کی بندگی نہ کی تو اس کی خدائی میں کوئی رخصت پیدا ہو جائے گا بلکہ اس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے اس لیے کہ تم جو چھوٹی بڑی نیکی بھی کرو گے اس میں اللہ افزونی اور بڑھوتری دے گا اور اس کا صلہ تم ایک ابدی بارش کا کی شکل میں پاؤ گے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور لوگوں کی نیکیوں کی بڑی قدر افزائی فرمانے والا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا بلکہ اس کی پرورش کر کے اس کو بڑھائے گا اور ایک اجر عظیم کی صورت میں اس کو اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَبْصُرُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۲۲)

یعنی اگر اس میزانِ عدل (قرآن) کے خلاف انہوں نے یہ فتنہ اٹھایا ہے کہ یہ ہے تو تمہاری ایجاد لیکن محض لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے تم نے اس کو جھوٹ مٹا کر اللہ سے نسبت دے رکھی ہے تو تمہارے اطمینان کے لیے یہ چیز بس کرتی ہے کہ تم نے اپنی خواہش سے یہ چیز پائی ہے اور نہ اپنی خواہش سے اس کو پاسکتے ہو بلکہ خدا ہی نے اس چشمہ فیض کو تمہارے اندر جاری کیا ہے اور وہ جب بھی چاہے اس کو روک سکتا ہے۔ یہی مضمون سورہ نبی اسرائیل میں یوں گزر چکا ہے۔

ذَكَرْنَا نَسْنًا كَذَبْتَ
وَبِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
تَمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا
يَكِيدُ اللَّهُ الْأَافِكَةَ مِنْ رَبِّكَ
إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَیْرًا
اور اگر ہم چاہیں تو اس کو سلب کر لیں جو ہم نے
تمہاری طرف وحی کی ہے۔ پھر تم کس کو بہارے
مقابل میں، اس کو واپس دلانے کے لیے وکیل نہ
ہاں سکو۔ یہ محض تمہارے رب کا، تمہارے اوپر
ایک فضل ہے۔ بے شک اس کا فضل تمہارے اوپر
بہت بڑا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۸۶-۸۷)

وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ 'داؤ' جاری ہے اور 'میح' کا عطف 'یختیم' پر نہیں ہے بلکہ یہ الگ جملہ ہے۔ یہ دراصل 'یَمْحُو' ہے لیکن مصاحف کے رسم الخط میں اس طرح کی 'داؤ' بعض جگہ ساقط کر دی گئی ہے، مثلاً 'يَسْتَدْعُ الْإِنْسَانَ' یا 'يَسْتَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ' وغیرہ۔

قرآن حقیقت کا
ایک اور پہلو

یہاں اس پر دو ان بات کا دوسرا پہلو ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو انفرادی قرار دیتے ہیں کیا وہ اس کے

اثر کو نہیں دیکھتے کہ اللہ اپنے ان کلمات کے ذریعہ سے باطل کو مٹا اور حق کا اثبات کر رہا ہے۔ انفرادی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ باطل کو مٹائے اور حق کو اجاگر کرے بلکہ اس کا کام اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا مختلف الفاظ میں یہی بات سیدنا مسیح سے ان لوگوں کے جواب میں منقول ہوئی ہے جو آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ بدرود جوں کو بدرود جوں کے سردار بعلزبول کی مدد سے نکالتے ہیں۔ آپ نے ان مفسرین کو یہ جواب دیا کہ اگر میں نے شیطانوں کو شیطان ہی کی مدد سے نکالا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ شیطان خود ہی اپنا دشمن بن گیا۔ یہی بات یہاں ارشاد ہوئی کہ اگر یہ کلام انفرادی اور اس کا پیش کرنے والا مفسری ہے تو اس کا اثر احقاقِ حق اور ابطلِ باطل کی صورت میں نہیں بلکہ اس کے بالکل برعکس نکلتا تھا۔ دنیا میں کس مفسری نے اس طرح کا فیض بخش اور ارواح و قلوب کو متحرک کرنے والا کلام پیش کیا ہے جس طرح کا کلام یہ قرآن ہے!

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ الْأُولَىٰ ۚ ثُمَّ يَأْتِيهِ ۚ يَوْمَ لَا يُخَفِّفُ اللَّهُ عَنَّا وَلَا يُخَفِّفُ اللَّهُ عَنكَ ۚ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ صَمَدٌ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ (۴۵)

مخالفین کو تنبیہ

کو مفسری قرار دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ نکتہ اٹھا یا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن انفرادی ہے اور نہ اس کا پیش کرنے والا مفسری ہے۔ ان کو قرآن کی جلالت کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کا بھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن حق ہے اور اس کا پیش کرنے والا ایک بے داغ کردار کا انسان ہے لیکن چونکہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وجہ سے اپنے دل کی آواز کے بالکل خلاف اس طرح کی باتیں گھڑتے اور پھیلاتے تھے۔ ان کی اسی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھکی دھکی کر خدا تھا سے دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیسے اور بڑاؤ سے تم کیا کہہ رہے ہو!

وَهُوَ الَّذِي يُعَذِّبُ الْمُذْنبِينَ عَنِ عِبَادَتِهِ ۚ وَيَعْلَمُ مَا تُفْكُونَ ۚ (۴۶)

ترہ اور اصلاح کی ترغیب

یہ ان لوگوں کو توبہ اور اصلاح کی ترغیب ہے کہ اب بھی موقع باقی ہے کہ تم چاہو تو توبہ و اصلاح کر کے اپنے کو خدا کے غضب سے بچا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ جو تم کو رہے ہو اس سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ اپنا کوئی جرم بھی اس سے چھپانہ سکو گے۔

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّكَ كَفِيرٌ وَكَمُ ۚ (۴۷)

عذابِ شدید (۴۷)

یہ اہل ایمان کی روش اور ان کے انجام کو ان کے سامنے رکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق پائی اور اس کے صلے میں ان پر دنیا و آخرت میں مزید افضال ہونے لگے اسی طرح یہ لوگ بھی

چاہیں تو ان افضل سال کے سزاوار بن سکتے ہیں در نہ یاد رکھیں کہ کفار کے لیے خدا کے ہاں سخت عذاب ہے۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یٰہٰہاں میرے نزدیک مفعول کے محل میں نہیں بلکہ فاعل کے محل میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّمَا یَسْتَجِیْبُ اِلَیْہِمْ یَسْمَعُوْنَ وَاللّٰہُ لَا یُفِیْضُ عَلَیْہُمْ اِلَّا مَا یَشَآءُ (مقبول تو وہی کریں گے جو بات گوش دل سے سنتے ہیں۔ رہے مردہ ولی تو اللہ ان کو اٹھائے گا.....)۔

وَلَوْ یَسْطَرُّ اِلَیْہِمْ رَبُّکُمْ لَکَبُوْا فِی الْاَرْضِ وَلَٰکِنْ یُنَزِّلُ بَقْدَرًا مَّا یَشَآءُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ (۲۷)

یعنی یہ لوگ اگر اپنی دنیا کی دولت اور ثروت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں اور اس غرے میں پیغمبر اور اس کے غریب ساتھیوں کو خاطر میں نہیں لارہے ہیں تو یہ محض ان کی خود فریبی ہے۔ دنیا کی دولت و ثروت کسی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ چیز محض امتحان کے لیے ہے اور اللہ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق کافر و مومن دونوں کو یہ دنیا اور دونوں کا امتحان کرتا ہے۔ یہ چیز تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ بندوں کے حالات و مصالح سے اچھی طرح باخبر ہے اس وجہ سے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور اس طرح ان کے مہربانہ شکو کا امتحان کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کے دروازے سب کے لیے نہایت کشادہ کر دیتا کہ لوگ جتنا چاہیں اس میں سے سمیٹ لیں لیکن یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتی، لوگ اس کے نشہ میں سرکشی و بغاوت کے راستہ پر چل پڑتے۔ اس فتنہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ تمام تر اپنے اختیار ہی میں رکھا ہے۔ وہی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جتنا رزق چاہتا ہے اتا دیتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے زیادہ دیا ہے تو وہ اس گھنڈ میں نہ مبتلا ہو کہ یہ اس کی اپنی تدبیر و تاملیت کا کرشمہ یا اس کا اور اس کے آباد و اجداد کا حق ہے بلکہ اس رب کا شکر گزار رہے جس کے اختیار میں بخشا بھی ہے اور بخش کر چھین لینا بھی۔

یہ مضمون آگے دالی سورہ — زخرف — میں جو اس کی توام سورہ ہے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔

اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بیٹوں — مکہ یا طائف — کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اتارا گیا! کیا تیرے رب کے فضل کے تقسیم کرنے والے ہی ہیں! دنیا میں ان کی معیشت کی تقسیم ہم نے کی ہے اور ان کے درجے ایک دوسرے پر بلند کیے ہیں تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کر سکے اور

وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ ہٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَدَرِیْنِ عَظِیْمِہٖ اَھُم یَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّکَ مَا نَحْنُ قَسَمًا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتُهُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَدَعْمَا لِعِصْمَتِهِمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَجُودًا
وَرَحْمَةً رَّبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لِيُؤْتِيَهُمْ مَقْتًا مِّنْ رَّضَايَةِ
وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يُظْهِرُونَ فِي لُبِّهِمْ
اَلْبُؤْسَ اَوْ سُرْرًا عَلَيْهَا يُسْكِنُونَ
وَرُحْدًا وَاِنْ كُلُّ ذِيكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَلَا اَخِرَةٌ عِنْدَ
رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۱-۳۵)

تیرے رب کا فضل ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو
وہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ
سب ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو ہم ان لوگوں
کے گھروں کی چھتیں جو خدائے رحمان کا کفر کرتے ہیں،
چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے۔
اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی
جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے اور یہ چیزیں سونے
کی بھی بنا دیتے۔ یہ دنیوی زندگی کی چند روزہ متاع
ہے اور آخرت کی کامرانی تیرے رب کے پاس
متقیوں کے لیے ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِّنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ۔ ۲۸

یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ ہی اپنے اندازے کے مطابق بندوں کے لیے
رزق اتارتا ہے، نہ بندوں کو اس معاملے میں کچھ اختیار ہے نہ ان کے مژموں پر نہ کا کو۔ فرمایا کہ اللہ ہی
اتارتا ہے بارش بعد اس کے کہ لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ بارش کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے
فرمایا کہ معاش کا تمام تر انحصار اسی پر ہے۔ اور مَعْنٰ بَعْدُ مَا قَنَطُوا سے مقصود اس حقیقت
کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کو اپنی تدبیر، اپنے استحقاق، اپنے وسائل و ذرائع اور اپنے
شرکاء و شفعا پر ناز ہے، اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ آسمان کے بند دریچوں کو کھولنا اس کے
خاتق کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ شان اسی لیے وقتاً فوقتاً
وکھاتا رہتا ہے کہ کوئی اس غرتے میں نہ مبتلا ہو کہ رزق و فضل کسی کی میراث ہے یا اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی اور اس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي الْمُسْتَعِذُّ۔ یہ غلام سامنے رکھ دیا ہے کہ آئے دن کا یہ شاہد اس بات کی دلیل ہے
کہ کارساز حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ حمید یعنی ستودہ صفات اور تمام سزاوار حمد و شکر کا
کامیاب ہے۔ اس حیات چند روزہ میں وہ ان لوگوں کو بھی اپنے رزق سے محروم نہیں کرتا جو اسی کے
رزق پر پلٹے اور اسی کو چیلنج کرتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّهُوَ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ اَكْبَرُ
يَشَآءُ قَدَآئِرُ (۲۹)

یعنی کسی کو یہ مغالطہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو عذاب و قیامت سے جو ڈرایا جا رہا ہے یہ ایک اور معنی دھکی ہے۔ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جو دوسرے مقام میں یوں ارشاد ہوئی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تُخَدُّونَهَا** (البقرہ: ۱۸۱) دیکھا تو کیا آپید کرنا زیادہ مشکل ہے۔ یا اس آسمان کا جس کو بلند کیا۔

لفظ **دَابَّةٌ** زمین کا جاندار چیزوں کے لیے آتے اس وجہ سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا آسمانوں میں بھی اس طرح کی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے جس پر **دَابَّةٌ** کا اطلاق ہو سکے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں **وَمَا بَشَرٌ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ** میں مثنیٰ کی ضمیر کیوں استعمال ہوئی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لفظ **سما** جس طرح آسمان کے لیے آتا ہے اسی طرح اس فضا کے لیے بھی آتا ہے جس میں پرندے پرواز کرتے ہیں۔ اس آیت میں **بَشَرٌ** اور **دَابَّةٌ** کا تقابل بھی نہایت بلیغ اور قیامت کی ایک نہایت دلنشین دلیل ہے **بَشَرٌ** کے معنی چھٹنے، بکھیرنے اور پھیلانے کے ہیں اور **دَابَّةٌ** کے معنی اکٹھا کرنے اور سمیٹنے کے۔ اس سے یہ اشارہ نکلا کہ جس نے زمین اور فضا میں یہ تمام جاندار پھیلانے میں وہ ان کو جب چاہے گام جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب وہ بکھیرنے پر قادر ہوا تو ان کو سمیٹنے سے کیوں قاصر رہے گا۔ جو کسان اپنے کھیت میں تخم ریزی کرتا ہے وہ فائدہ کرنے کے لیے تخم نہیں بکھیرتا بلکہ وہ اس کا حاصل ایک دن جمع بھی کرتا ہے اور اس میں اس کو کوئی زحمت نہیں پیش آتی۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** (۳۱-۳۰)

یہ اسی اوپر والے شبہ کا ازالہ ایک دوسرے پہلو سے ہے۔ فرمایا کہ خدا کے قانونِ حجازات کا تجربہ تو تم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کر سکتے ہو۔ اس دنیا میں تمہیں جو دکھ بھی پہنچتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہی کے نتیجے میں پہنچتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی بد اعمالیوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ یہ دکھ جو تمہیں پہنچتے ہیں تمہاری تنبیہ و تذکیر کے لیے پہنچتے ہیں تاکہ تم اس دنیا کو باز سچے اطفال سمجھ کر اس میں لایا لیا نہ زندگی نہ گوارو بلکہ ان تنبیہی واقعات سے یہ سبق حاصل کرو کہ اس کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اور وہ ایک دن تم کو جمع کر کے تم سے ضرور مواخذہ فرمائے گا۔ اگر آج وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو تمہارے خیر و شر سے کوئی تعلق نہیں یا تمہارے شر ہی کو اس نے خیر کا درجہ دے دیا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کامل جزا و سزا کے لیے ایک خاص یوم الفصل مقرر کر رکھا ہے جو لازماً آگے رہے گا۔

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ میں لفظ **عَفُو** درگزر کرنے کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں اس کا استعمال جگہ

جگہ ہوا ہے۔

‘فَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْكَرْبِ’۔ یعنی یہ بھی تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی کوئی آفت زمین میں نازل کرتا ہے تو تم اس کے قابو سے باہر نہیں نکل پاتے اور نہ تمہارا کوئی کارساز و مددگار تمہاری بگڑھی بنانے یا تمہاری حمایت و مدافعت کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسی طرح آسمان میں بھی قیامت کے دن، تم کو خدا کی پکڑ سے نہ کوئی شریک و شفیع بچا سکے گا اور نہ کوئی عامی و مددگار۔

یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ خطاب کفار سے ہے جن کو اس دنیا میں جو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں ان کے اعمال کی پاداش ہی میں پہنچتی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اس وجہ سے وہ ایک ایسا روز جزا ضرور لائے گا جس میں ان کے ان جرائم کی بھی وہ سزا دے گا جن سے اس دنیا میں وہ درگزر کر رہا ہے۔ اس آیت کا تعلق انبیاء اور صدیقین و صالحین سے نہیں ہے۔ ان کو جو مصائب پیش آتے ہیں وہ ان کے اعمال کی سزا کے طور پر نہیں بلکہ ابتلا کے طور پر پیش آتے ہیں، جن سے مقصود ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور یہ امتحان ان کے مدارج کی بندی کا ذریعہ بنتا ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِنَّ يَسِيرَ إِلَيْكَ الْوَيْحَ فَيُظِلُّنَ دُونَكَ عَلَى ظُهُورِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ وَيَعِصُونَ عَنْ كَثِيرٍ ۖ وَيَحْلُمُونَ ۚ وَيَعْبُدُونَ فِي الْآيَاتِ مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِصٍ (۳۵-۳۲)

یہ ان لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے جو اپنی دنیوی کامیابیوں پر مگن ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو کشتی کے سفر کی مانند سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ پہاڑوں کے مانند بحاری بحاری جہازات سمندر کے سینہ پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر خدا کی قدرت پر نہیں ہوتی وہ جب جہاز کو رواں دواں دیکھتے ہیں تو مگن ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو کوئی خطرہ بھلا کہاں سے اور کس طرح پیش آسکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ جہازات اپنے مسافروں سمیت سطح سمندر پر ہی پڑے رہ جائیں یا ان کو ان کے مسافروں سمیت ان کی جگہ ہی پر غرق کر دے اور کوئی ان کو بچانے والا نہ بنے۔ اس تمثیل میں اگرچہ پیش نظر بادبانی جہازات ہیں اس لیے کہ اس وقت تک بادبانی جہازات ہی وجود میں آئے تھے لیکن ٹھیک ٹھیک یہی تمثیل آج کے ترقی یافتہ جہازوں پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ آج سائنس کی ترقیوں نے آسان کو اسٹیم، بجلی اور ایٹم کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے جس سے اس کی طاقت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی ہم اُسے دن بڑے پڑے بحری جہازوں کے متعلق اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بتا شے کی طرح پانی میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کی ماری مشینری اس طرح معطل ہو جاتی ہے کہ ایک لاشہ بے جان کی طرح ان کو دوسرے جہازات گھسیٹ کر ساحل پر پہنچاتے ہیں۔

دنیا کی کامیابی
پر غوروں کے
یہ ایک تشیل

مَرَاتٍ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُكَ صَبَّارٌ شَكُورٌ۔ یہ اس سبق کی طرف اشارہ ہے جو اس تشیل میں
مضمون ہے۔ فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں پوشیدہ ہیں جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے
ہیں۔ یعنی جو لوگ زندگی کے حالات و واقعات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں وہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے
ہیں کہ اگر کسی کو ناسازگار حالات پیش آئیں تو اس کو یابوس و دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے رب
کے بھروسے پر صبر کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ پیش آتا ہے خدا کے حکم ہی سے پیش آتا ہے
اور خدا کا کوئی کام بھی حکمت سے غالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کو سازگار حالات میسر آئیں تو اس
کو اترا نہ اور فخر کرنے والا نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے رب کا برابر شکر گزار رہنا چاہیے اس لیے کہ خدا
کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا ہی کے دیے ملتا ہے اور وہ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر
بھی قادر ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں ان کو نعمت مغرور اور مصیبت مایوس بناتی ہے۔
وہ کہیں ایمان کی حلاوت سے آشنا نہیں ہوتے۔ آگے اسی سورہ میں اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ان الفاظ
میں ہوا ہے: وَلَنَّا إِذَا دَخَلْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَبَدَّاهُ وَاِنْ تُبْصِرْهُمْ سَيْئَةً
يَمَّا قَدْ مَتَّ اَسْدِيَهُمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَقَبْرٌ (۲۸) (اور جب ہم انسان کو
اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر اترتا ہے اور اگر اس کو اس کے اعمال کی پاداش میں کوئی مصیبت
پہنچ جائے تو ناخبر بن جاتا ہے)۔

اَوَلَيْسَ لَهُمْ بَعَثٌ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اس کا عطف اوپر والے جملے اِنْ يَشَاءُ يَسْكِنِ
الْوَيْحُ پر ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعَلَّةٌ... الْاٰيَةُ وَالْاَفْقَرُ بچ میں، بطور جملہ معترضہ، اس تشیل کے مقصد کی طرف
توجہ دلانے کے لیے آگیا ہے۔ جملہ معترضہ کے بعد بات پوری کر دی گئی کہ جس طرح وہ قادر ہے
کہ ہوا کو روک کر جہازوں کو سطح سمندر پر ساکن کر دے اسی طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے
کہ ان کو ان کے مسافروں کے اعمال کی پاداش میں غرق کر دے اور چاہے تو ان میں سے بہتوں کے گناہوں
سے درگزر فرمائے اور وہ بھنور سے نکل کر نہایت ساحل پر پہنچ جائیں۔ ان تینوں میں سے ہر بات
اس کے اختیار میں ہے اس وجہ سے اس دنیا میں کسی کے لیے اپنی کسی کامیابی پر مغرور ہونا جائز نہیں
ہے بلکہ کامیابی حاصل ہوتو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور کوئی افتاد پیش آئے تو اس کو اپنی کسی
کوتاہی کا نتیجہ سمجھ کر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔

وَيَعْلَمُ الْغِيۡبَاتِۙ يَخۡبُرُكَ فِیۡۤ اٰیٰتِنَاۙ مَا لَکُمۡ مِنْۢ مَّحِیۡطٍۢ بِہَاۙاِنَّ یَعْلَمُ حَالَتَ نَفْسِیۡمِیۡں ہے حذف کی
اس وجہ سے اس کا معطوف علیہ محذوف ماننا پڑے گا۔ اس قسم کے حذف کی متعدد مثالیں سمجھے بھی گئے۔ ایک مثال
چکی ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں مثلاً وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَیۡسَ لَکُمۡ فِیۡۤ اٰیٰتِہٖۤ اٰیٰتٌ
والجاثیۃ: ۳۲) (اور آسمانوں اور زمین کو اس نے غایت کے ساتھ پیدا کیا) (ناکہ وہ ایک روز عدل لائے)

اور تاکہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اسی اصول پر یہاں کوئی مناسب تفسیل مفروضہ، ماننی پڑے گی۔ گویا پوری بات یوں ہوگی کہ تاکہ اللہ ان سے انتقام لے اور تاکہ آیاتِ الہی میں کٹ جتنی کرنے والوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ان کے لیے خدا سے بھاگ سکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے آیا ہے۔ ہم ایک نظیر سورہ یونس سے پیش کرتے ہیں۔

فرمایا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَبِّدُكُمْ فِي النَّبْرِ
وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلِّ وَجَرْتُمْ بِهِم بِرِيحٍ كَلْبَةٍ
فَاقْبَحُوا بِهَا جَاءَ تَهَاوُجٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ
ظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ لَئِنْ
أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذَا لَنُكْفُرَنَّ مِنْ
الشُّكْرِ ۚ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا
مُوجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ (یونس : ۲۲-۲۳)

پھر ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔
فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۳۶)

یہ آخر میں اوپر والی بحث کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، انہیں اترنے اور فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اس حیاتِ چند روزہ کی متاع ہیں۔ ایک دن بالآخر یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا یہ سرو سامان بھی۔ البتہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور ابدی ہے جو ان لوگوں کا حصہ ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حوصلہ ہے تو اس کے چاہنے والے بنو۔ اس دنیا کی متاعِ حقیر کے پیچھے کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔

یہاں دَعَلٰی دِیْنِهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ کے الفاظ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کی ابدی بادشاہی کے طالب ہوں ان کے لیے اس راہ میں اصلی زادِ راہ توکل ہے۔ جب تک کسی کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو کہ اس دنیا کی جو چیزیں خدا کی راہ میں مزاحم ہوں ان کو خدا کے بھروسہ اور آخرت کے صلہ کے اعتقاد پر طلاق دے سکے اس وقت تک کوئی شخص یہ ابدی بادشاہی حاصل نہیں کر سکتا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات: ۲۴-۲۳

آگے کی آیات میں مذکورہ بالا اجر کے مستحقین کی کچھ اور صفاتیں بیان فرمائی ہیں جن سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو مسلمان اس دور میں قریش کے مغروروں کے ہاتھوں ہر قسم کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کے مظالم سے تنگ آکر اپنے گھر در چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے، وہی اس کے اصلی حقی دار ہیں۔ یہ سورہ، جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، ہجرت کے بالکل قریب نازل ہوئی ہے اس وجہ سے ان صفات کے بیان کا انداز کچھ اس طرح کا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے فوجِ باب کی بشارت بھی ہے اور آگے کے مراحل میں ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق بعض ضروری ہدایات بھی۔ گویا ہجرت سے پہلے ہی ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تک وہ منتشر افراد کی صورت میں تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہیئتِ اجتماعی و سیاسی میں منظم کرنے کی شکل پیدا کر رہا ہے۔ اب تک وہ مظلوم تھے لیکن اب وقت آرہا ہے کہ وہ اپنی مدافعت کی قوت بھی حاصل کریں گے اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے مجاز بھی ہوں گے۔ ان پیش آنے والے حالات میں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کی طرف ان آیتوں میں رہنمائی کی گئی ہے لیکن اس رہنمائی کا انداز امر و حکم کا نہیں بلکہ ایمان اور توکل کے لازمی مقتضیات کے بیان کا ہے — اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبْرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا
 هُمْ يُعْفِرُونَ ﴿۲۴﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۵﴾ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۲۶﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
 مِّثْلُهَا فَمَنْ عَمَّاوَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ۝ وَلَئِنْ أَنْتَ صَرَعْتَ ظُلْمَهُ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ
مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنْ صَبَرَ وَصَبَرَ ۝ ذَلِكُمْ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورُ ۝

۴۲

ترجمہ آیات
۴۲-۴۸

اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں اور جب غصہ ہونے
ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ جھجھکوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی
اور نماز کا اہتمام کیا اور ان کا نظام شوریٰ پر ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق بخشا ہے
اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ۴۸-۴۷

اور وہ کہ جو انتقام لیتے ہیں اس وقت جب ان پر تعدی ہوتی ہے اور کسی برائی
کا بدلہ اس کے برابر کے عمل سے ہے۔ پس جس نے درگزر کی اور اصلاح کی تو اس کا اجر
اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جھجھکوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد
بدلہ لیا تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں بغیر
کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ۴۹-۴۸
اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ عزیمت کے اوصاف میں
سے ہے۔ ۴۹

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَاصْطَبُوا مَا غَضِبُوا لَهُمْ
يَغْفِرُونَ (۴۹)

یعنی یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو خدا کی نعمتیں پا کر ظلم بے حیائی اور بے وطنیان میں مبتلا ہو۔ براہیوں کے
گئے ہیں بلکہ وہ حق تلفی، بے حیائی اور غصہ و انتقام کی قسم کے تمام بڑے جرائم سے اجتناب کرنے والے
ہیں۔ اس اسلوب بیان میں مخالف گروہ پر جو تعریف ہے وہ وضاحت کی محتاج نہیں ہے اور غور کیجیے تو
معلوم ہوگا کہ یہاں تمام برائیوں کو تین عنوانوں کے تحت سمیٹ دیا گیا ہے: اثم، فحشاء اور غضب۔
اثم سے مراد وہ برائیاں ہیں جو حق تلفی، نا انصافی اور ظلم کی نوعیت کی ہوں۔ فحشاء سے وہ برائیاں
مراد ہیں جو شہوات اور خواہشات نفس کی راہ سے ابھری ہیں۔ غضب، اناہیت، خود سری اور
اشکبار سے وجود میں آتا ہے اور طغیان و فساد اور بے جبر کو جنم دیتا ہے۔

یہاں ان برائیوں کے مرتکب ہونے سے بچنے کے لئے ذکر ہے۔ اس کی دوجوہیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان
خیر و شر کے دو متضاد داعیات کی کشمکش کے اندر امتحان میں ڈالا گیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ
اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل معصوم ہو کر زندگی گزارے۔ اگر یہ برہم اس پر ڈالا جاتا تو یہ اس کے لیے ناقابل
برداشت ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چاہا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچنے کی پوری
کوشش کرے۔ اگر وہ بڑی برائیوں سے بچتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی غلطیوں سے درگزر
فرمائے گا۔

دوسری یہ کہ چھوٹی برائیوں سے بچنے کا بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی بڑی برائیوں سے اجتناب
کرے۔ جو شخص بڑی بڑی امانتیں ادا کرتا ہے اس کا ضمیر اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی چھوٹی
سی امانت میں خیانت کر کے غائن کہلانے کا ٹنگ گوارا کرے۔ اسی طرح اللہ کا جو بندہ بڑی برائیوں سے
اپنے کو بچاتا ہے وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اجر کو برباد کرے۔
جو شخص اثر فیوں کی چوری سے اجتناب کرے گا وہ دھیلے اور پیسے کی چمدی کرنے والا نہیں بنے گا۔
اگر اس طرح کی کوئی حرکت اس سے صادر ہوگی بھی تو سہواً ہی ہوگی، عمدہً نہیں ہوگی۔ البتہ جو لوگ چکر کو چھپاتے
ہیں ان کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اونٹ کو نکل جانے والے ہوتے ہیں۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں تک غصہ کے آنے کا
تعلق ہے وہ تو ان کو آتا ہے اس لیے کہ غصہ انسان کی حیثیت، غیرت اور عزت نفس کا ایک فطری تقاضا
ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس غصہ سے بے قابو ہو کر اپنی عقل سے دست بردار
اور خدا کے حدود سے متجاوز ہو جائیں بلکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے
ہیں اور ان لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں جن کی حرکتیں اگرچہ غصہ دلانے والی ہوتی ہیں لیکن مختلف وجوہ
سے وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان سے درگزر کی جائے۔ اس میں درپردہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین بھی ہے
کہ ہر خیندہ دشمنوں کا رویہ نہایت اشتعال انگیز ہے لیکن ابھی یہی بہتر ہے کہ ان سے درگزر کرو۔

یہاں تک کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ آگے کی آیات میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔ یہاں ضمیر 'فم' کے اظہار سے جلد میں یہ زور پیدا ہو گیا ہے کہ اگرچہ یہ کام ہے نہایت کٹھن لیکن مستحق آفرین ہیں وہ لوگ جو یہ کرموں کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۳۸)

یہ ان صفات کا بیان ہے جن سے ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوئی ہیں جن کا ذکر ادر پر والی آیت میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ انھوں نے اپنے رب کی اس دعوت پر لبیک کہی ہے جو اس کے رسول کے واسطے سے ان کو پہنچی ہے۔ قریش کے متکبرین کی طرح انھوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی اسی خوبی کی طرف اوپر آیت ۲۶ میں اشارہ فرمایا ہے: **وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبِزَيَادَتِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ** اور اس کو قبول کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور اللہ ان کے لیے اپنے فضل میں افزودنی فرمائے گا۔

ایمان کا اولین منظر نماز ہے۔ یہ اس قبول کرنے یا بالفاظ دیگر ان کے ایمان کے اولین منظر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دین کی اس حقیقت کا اظہار اس کتاب میں ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں کہ ایمان کا سب سے پہلا عملی منظر نماز ہے۔ یہی اس کا اولین منظر بھی ہے اور پھر اسی سے دوسری نیکیاں ظہور میں بھی آتی اور اسی سے پروان بھی چڑھتی ہیں۔ اس وجہ سے جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا اس نے گویا ایمان کی دعوت بھی قبول نہیں کی۔ اگر وہ ایمان کا مدعی ہے تو اس کا یہ دعویٰ محض خود فریبی ہے۔

یہاں اس حقیقت پر بھی نظر رہے کہ **اَقَامُوا الصَّلَاةَ** کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ یعنی وہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور یہ اہتمام بھی کرتے ہیں کہ دوسرے بھی نماز پڑھیں۔ یہی نماز اور اہتمام نماز ان کی جماعتی زندگی کی خصوصیت اور اس دنیا میں ان کا اصلی امتیاز ہے۔ یہی نماز ان کو سکھاتی ہے کہ ان کو دنیا میں اپنے رب کی بندگی اور اس کے دین کی اقامت کے لیے کس طرح بنیان برسر بن کر زندگی گزارنی ہے اور یہی نماز اس فحشاء اور منکر سے ان کو روکتی ہے جن سے اجتناب کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ نماز کی اس حقیقت کی طرف دوسرے مقام میں یوں اشارہ فرمایا گیا ہے: **بِاَنَّ الصَّلَاةَ تُنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاوِ وَالْمُنْكَرِ** (نماز بے حیائی اور ناروا باتوں سے روکتی ہے)۔ اس میں بھی قریش کے لیڈروں پر تعریف ہے کہ نماز تو انھوں نے برہاد کر دی لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس گھر کے وارث ہونے کے مدعی ہیں جو نماز اور اہتمام نماز کے ایک مرکز کی حیثیت سے تعمیر ہوا تھا۔

وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ — شوریٰ مصدر ہے فقیہ کے وزن پر اور اس کے معنی آپس میں مشورہ کرنے

ایمان کے پانچوں منظر نماز سے پہلے

کے ہیں۔ لفظ امر عربی میں ہمارے لفظ معاملہ کی طرح بہت وسیع معنوں میں آتا ہے۔ اس کے صحیح مفہوم کا تعین موقع و محل اور سیاق و سباق سے کرتے ہیں۔ یہاں قرینہ پتہ دے رہا ہے کہ یہ لفظ جماعتی نظم کے مفہوم میں آیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا جماعتی اور سیاسی نظم خود سری، انانیت، خاندانی برتری، نفسی غرور پر مبنی نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے باہمی مشورہ پر مبنی ہے۔ اس میں قریش کے نظم سیاسی و اجتماعی پر جو تعریف ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے اس لیے کہ ان کا نظم اجتماعی تمام تر خاندانی اور نسبی امتیاز پر قائم تھا۔ اسلام کی مخالفت کا ایک بڑا سبب ان کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ اس دعوت کے فروغ پانے کی صورت میں اپنے اس جاہل نظام کی موت سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس آیت میں ایک طرف تو مسلمانوں کو رہنمائی دے دی کہ ان کے لیے ایک ہیئت اجتماعی و سیاسی کی شکل میں نظم ہونے کا وقت آگیا اور یہ نظم اجتماعی نسب اور خاندان کی اساس کے بجائے اہل ایمان کے باہمی مشورہ پر مبنی ہوگا، دوسری طرف درپردہ قریش کے لیڈروں کو یہ آگاہی بھی دے دی کہ اب تم خواہ کتنا ہی زور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں صرف کرو لیکن انہی کمزور و مظلوم مسلمانوں کے ہاتھوں وہ نیا نظام آرہا ہے جو تمہارے اس فاسد نظام کی بساط الٹ کر رکھ دے گا۔

یہاں شورائی نظام کی خصوصیات اور اس کے اصول و مبادی پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث ہم اپنی کتاب — اسلامی ریاست — کی ایک مستقل فصل میں کر چکے ہیں۔ تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ البتہ ایک سوال یہاں قابل غور ہے کہ قرآن کا معروف اسلوب بیان تو یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ بالعموم زکوٰۃ یا انفاق کا ذکر کرتا ہے لیکن یہاں اس معروف طریقہ کے خلاف نماز اور انفاق کے بیچ میں شوریٰ کا ذکر آگیا ہے۔ آخر شوریٰ کی اہمیت کا وہ خاص پہلو کیا ہے جس کی بنا پر اس کو نماز کے پہلو میں جگہ دی گئی؟

ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے نظم اجتماعی کی روح اور اس کے قالب کی اصلی شکل نماز میں محفوظ کی گئی ہے۔ اسی کے اندر مسلمانوں کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ان کو اللہ کی بندگی کے لیے ایک بنیاد پر مبنی بن کر کھڑے ہونا ہے، کس طرح اپنے اندر سے سب سے زیادہ علم و تقویٰ دے کر اپنی امامت کے لیے منتخب کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو حدودِ الہی کے اندر اس امام کی بے چون و چرا اطاعت کرنی ہے، اور کس طرح امام اس بات کا پابند ہے کہ لوگوں کو کسی ایسی بات کا حکم نہ دے جو اللہ اور رسول کے کسی حکم کے خلاف ہو اور کس طرح اس کے ایک ادنیٰ مقتدی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو وہ اس کو ٹوک دے یہاں تک کہ عین نماز کے اندر بھی رکوع، سجود، قیام، قعود یا تلاوت میں کوئی ادنیٰ فرد گزاشت بھی اس سے صادر ہو جائے تو اس کے پیچھے ہر نماز پڑھنے والا اس کو متنبہ کرنے کا ذمہ دار ہے اور امام کا یہ فرض ہے کہ اگر مقتدی کی تنبیہ مطابق شریعت ہے تو وہ اس کو قبول اور اپنی غلطی کی فوراً اصلاح کرے۔ گویا اس طرح ہمارا پورا نظم اجتماعی نماز کی صورت میں شکل کر کے ہمیں یہ دکھایا گیا

کہ ہم اپنی سیاسی تنظیم میں اسی نمونہ کی پیروی کریں۔ اسی طرح اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنی تنظیم کریں، اسی طرح اپنے اندر سے سب سے زیادہ اہل اور صاحب علم و تقویٰ کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کریں، اسی طرح تمام معروف میں بے چون و چرا اس کی اطاعت کریں اور اگر اس سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو شریعت کے معروف کے خلاف ہو تو بے خوف و تردد لائم اس کو متنبہ کر کے اس کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں۔

نماز اور ہمارے سیاسی نظام کا یہ تعلق ہے جس کے سبب سے قرآن نے ٹھیک اس وقت جب مسلمان ایک ہیئت اجتماعی کی شکل اختیار کرنے والے تھے، ان کی رہنمائی شوریٰ کی طرف فرمائی اور اس شوریٰ کا ذکر نماز کے پہلو پہلو کر کے ایک طرف تو اس کی عظمت نمایاں فرمائی کہ دین میں اس کا کیا درجہ و مرتبہ ہے اور دوسری طرف اس کی تشکیل کی ذمیت بھی واضح فرمادی کہ اس میں امیر و مامور کے حقوق و فرائض کی صورت کیا ہوگی، کس طرح کے لوگ اس کی رکنیت کے لیے موزوں ہوں گے، جماعت اور خلق خدا سے متعلق ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوں گی اور ان کی اصل مسئولیت کس کے آگے ہوگی۔

شوریٰ کی اہمیت اور نماز کے ساتھ اس کے تعلق کا یہی پہلو تھا کہ عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور میں اس کا انعقاد مسجد ہی میں ہوتا تھا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کے متعلق تو سیرت کی کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ شوریٰ کے انعقاد کا اعلان الصلوٰۃ جامعۃ کے الفاظ سے کرتے تھے۔ یعنی اہل شوریٰ نماز کے لیے جمع ہوں۔ جب اہل شوریٰ مسجد میں جمع ہو جاتے تو وہ دو رکعت نماز ادا کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دوسرے اہل شوریٰ بھی ان کی اقتدار میں نماز پڑھتے رہے ہوں گے۔ نماز اور دعا کے بعد حضرت عمرؓ مسئلہ زیر بحث پیش کرتے اور اہل شوریٰ اس پر اپنی رایوں کا اظہار کرتے اور خلیفہ کی رہنمائی میں کسی متفق علیہ نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔

یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے حصول کے پہلو سے بھی نہایت بابرکت ہے اور اسلام کے نظم سیاسی کی اصل روح کے تحفظ کے نقطہ نظر سے بھی۔ لیکن اس دور میں مسلمانوں نے دوسری قوموں کی تقلید میں شورائی نظام کی جگہ نظام بھی دوسرے اختیار کر لیے اور مسجدوں سے بھی ان کا تعلق بالکل منقطع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی رہنمائی سے محروم ہو گئے اور ان کی باگ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب پارلیمنٹوں کے ایوانوں میں جو وصینگانا مشتی ہوتی ہے اس کی مثال بازاروں میں بھی مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔

وَمَا تَدْرُکُہُمْ یُنْفِقُوْنَ : نماز کے ساتھ اتفاق یا زکوٰۃ کے تعلق پر اس کتاب میں جگہ جگہ مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک ستون تو یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھی جائے

کا طریقہ ہے، خواہ دونوں فریق خود باہم گراملاچ و تلافی کی کوشش کریں یا دوسروں کو اس کا ذریعہ بنائیں یا دوسرے از خود ہیچ میں پڑ کر مصالحت کرا دیں۔

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یہ ایک جامع تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انتقام صرف
یعنی اگر کوئی شخص کسی پر تعدی کرے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مبنفوز اور اگر کوئی کسی کی تعدی کا جواب بقدر تعدی
اس سے بڑھ کر تعدی سے دینے کی کوشش کرے تو وہ بھی مبنفوز۔ پسندیدہ روش اللہ کے نزدیک یہ
ہے کہ تعدی کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اگر یہ نہیں تو بقدر تعدی اس کا انتقام لے لیا جائے۔
وَلَمَنِ اتَّصَدَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاولئك ما عليهم من سبيل فَاذْهَبَا السَّبِيلَ
عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
الْبَاسُ (۴۱-۴۲)

بَعْدَ ظُلْمِهِ میں مصدر اپنے مفرد کی طرف مضاف ہے جس طرح سورہ روم کی آیت
وَكُنْتُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَبِيلُونَ (۳) میں ہے۔

ان لوگوں کے ثبہ کا جواب ہے جو دینداری کا ایک تقاضا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی دوسروں
کے ہاتھوں پتار ہے اور ان سے کوئی انتقام نہ لے۔ اگر کوئی انتقام لے تو یہ چیز دینداری کے خلاف
سمجھی جاتی ہے اور اس کو بھی برابر کا مجرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے معاملات میں الزام
ان لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لیا بلکہ الزام ان لوگوں پر
ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور بلا کسی استحقاق کے خدا کی زمین میں سرکشی اور ظنیان کا مظاہر
کر رہے ہیں۔

يَبْغُوا الْحَقَّ یعنی زمین کا خالق اور مالک تو خدا ہے، ان کا کوئی دخل نہ اس کی تخلیق میں
ہے نہ تدبیر میں، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی ان کے آگے سر اٹھا کے نہ چلے۔ فرمایا کہ اصل
مجرم یہ لوگ ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر ان کے جواب میں مظلوموں کو بھی کوئی
اقدام کرنا پڑے تو اس کی مسئولیت ان مظلوموں پر نہیں بلکہ ان ظالموں ہی پر ہے جنہوں نے اس کی
طرح ڈالی۔ سورہ مائدہ کی آیت اِنِّیْ اُرْسِلْتُ اَنْ تَقْسُوْا اَرْضَیْنِیْ وَتُؤْثِرَ (۳۹) کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے
ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَیَكُنَّ عَظَمَ الْاُمُوْدِ (۴۳)

یہ آیت یہاں غلافہ بحث کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے کئی باتیں واضح ہوئیں۔ خلاصہ بحث

ایک یہ کہ اگر تعدی کے بعد انتقام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اولیٰ یہی ہے کہ لوگ صبر اور درگزر سے کام لیں۔

دوسری یہ کہ یہ درگزر صرف وہی لوگ کر سکیں گے جن کے اندر صبر کی خصلت ہوگی۔ جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ یہ بازی نہیں کھیل سکیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔

تیسری یہ کہ یہ کردار عزیمت کا کردار ہے۔ جو لوگ یہ کردار اپنے اندر پیدا کریں گے وہ اور باب عزیمت میں ہیں۔

یہ امر یہاں واضح رہے کہ ان باتوں کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی ان حالات کے مقابلہ کے لیے کی گئی ہے جن سے وہ قریش کے ہاتھوں قرب ہجرت کے زمانے میں دوچار تھے اس وقت تک مسلمان نہ تو ایک منظم سیاسی طاقت بنے تھے اور نہ ابھی قریش پر دین کی حجت ہی پوری طرح تمام ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان ایک منظم طاقت بن گئے اور قریش پر حجت تمام ہو گئی تو مسلمانوں کو من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ اب مسلمان ان سے کلیتہً اپنے تمام روابط منقطع کر لیں اور اس وقت تک ان سے جنگ جاری رکھیں جب تک یہ اسلام کے آگے سپر نہ ڈال دیں۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات: ۴۴-۵۰

آگے کی آیات کا تعلق اوپر آیت ۳۶ کے مضمون سے ہے۔ وہاں سلسلہ کلام اس بات تک پہنچا تھا کہ یہ مخالفین جس زندگی پر ریگھے ہوئے ہیں یہ تو چند روزہ ہے، اصلی دولتِ جاہلی ان اہل ایمان کے لیے ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی جگہ آخرت کی کامرانیوں کے لیے بازی کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد چند آیات میں اہل ایمان کا کردار بیان ہوا تاکہ کلام مطابق حال ہو جائے اور اس وقت کے مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ بشارات انہی کے لیے ہے۔ اور ان کے مخالفوں پر بھی واضح ہو جائے کہ آج جو لوگ ان کے ہاتھوں مظلوم ہیں اب ان کے لیے فتح باب کا وقت قریب ہے۔

اس کے بعد اوپر کے سلسلہ مضمون کو از سر نو لے لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی کہ جو لوگ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی دوسرا ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ ان لوگوں کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ پھر آخری تنبیہ کے طور پر مخالفین کو یاد دہانی کی کہ اب بھی موقع ہے اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ۔ یہ وقت نکل گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ان کے اصل سبب غرور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے خدا ہی کی عنایت سے ملتا ہے

لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو خدا ہی سے بغاوت کا ذریعہ بنالیا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ
سَبِيلٍ ۖ (۳۳) وَتَرَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِّنَ الذُّلِّ
يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا بَلَّ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۖ (۳۴) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ
يُصْرِفُهُمْ عَنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
سَبِيلٍ ۖ (۳۵) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا
لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ ۖ (۳۶) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا
إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۖ (۳۷) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِمَّا نَافَاً وَيَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ (۳۸) أَوْ يَزْوَاجَهُمْ ذَكَرًا أَوْ نَافَاً ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ
يَشَاءُ عَقِيماً ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۖ (۳۹)

آیات

۵۰-۴۲

اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں بن سکتا اور

ترجمہ آیات

۵۰-۴۲

تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب سے دو چار ہوں گے تو کہیں گے، ہے کوئی راہ دنیا میں پھر واپس جانے کی! اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے اس طرح لائے جائیں گے کہ وہ ذلت سے جھکے ہوئے، کن انکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خاسر وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈالا! آگاہ کہ یہ ظالمین ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے! اور وہاں ان کے اولیاء میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو خدا کے مقابل میں ان کی کوئی مدد کر سکے۔ اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے! ۴۴-۴۶

اور اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آدھکے جو ٹالانہ جاسکے گا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ ۴۷

اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا ہے۔ تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور انسان کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترنے لگتا ہے اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی افتاد پیش آجائے تو وہ ناشکر بن جاتا ہے۔ ۴۸

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بٹھیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹھے عطا فرماتا ہے یا بیٹھے اور بٹھیاں دونوں ملا کر ان کو بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا

ہے۔ وہی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ۴۹-۵۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَرَجَةٍ مِنْ بَعْدِهَا ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَكَ آذًا
الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا إِلَىٰ مَرَدِّ قَبْلِ سَبِيلِ (۴۴)

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس سنت الہی کا حوالہ ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر فرمائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی ضلالت پسندی کے سبب سے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے وہ خدا کی توفیق بخشی سے محروم ہو جاتے ہیں اور جو خدا کی توفیق و دست گیری سے محروم ہو جائیں کوئی دوسرا ان کا کارساز نہیں بن سکتا۔ اب تم کتنا ہی زور لگاؤ لیکن جن پر خدا کی مار ہے وہ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے نہیں بنیں گے۔

وَتَرَى الظَّالِمِينَ..... الْآيَةَ ۚ الظَّالِمِينَ سے مراد وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے گمراہی کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے لیے اس صفت کے استعمال سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ گمراہ کیسے جانے کے مستحق اس وجہ سے قرار پائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی ہدایت کی تدبیر نہیں کی بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی جس کا نتیجہ ہوا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ فرمایا کہ یہ محروم القسمت لوگ آج تو اپنی روش پر بہت نازاں ہیں لیکن جب خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی راہ اب بھی باقی ہے کہ وہاں جا کر وہ کچھ نیکی کی کمائی کریں کہ اس عذاب سے چھوٹ سکیں۔

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتٍ مِنَ الدَّلَالِ يَخْطُؤُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا
إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (۴۵)

معریت کا ایک اسلوب اس سے مراد دوزخ یا نارِ جہنم ہے اس وجہ سے ضمیر علی سبیل التاویل مؤنث آئی۔ اس طرح گویا لفظ عذاب کے اجمال کی وضاحت ہو گئی۔ عربی زبان میں یہ اسلوب بہت معروف ہے۔

فرمایا کہ آج تو یہ لوگ اپنی کامیاب زندگی کے غرے میں اس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن جس دن یہ اس میں داخل کرنے کے لیے لے جائے جائیں گے تو وقت سے اپنے سر نہوڑائے ہوئے

کن انکھیوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی مجرم جب قتل کی طرف سے جایا جاتا ہے تو اس کے اندر قتل اور جلاؤ کی تلوار کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا لیکن وہ کن انکھیوں سے دیکھتا ہے کہ کیا پیش آنے والا ہے۔

ذَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا..... الْآيَةَ فَرَايَا كَرِهًا لَّآلِئِكَ ذُلًّا وَخَارًا لِّسُلَالِئِهِمْ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ حَقِيقِي خَسَارِہ
پکارا اٹھیں گے کہ بے شک حقیقی نامراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قیامت کے دن خسارے آخرت کا
میں ڈالا اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو بھی اپنے دباؤ یا بد آموزی سے برگشتہ کر کے اس
خسارے میں مبتلا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ناعاقبت اندیش لوگ تو اپنی کامیابی دنیاوی زندگی کے غرے
میں ہم کو دنیا میں خسارے میں سمجھتے رہے لیکن وہ کوئی خسارہ نہیں تھا۔ حقیقی خسارہ یہ قیامت کے دن
کا خسارہ ہے جس میں یہ بد قسمت لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔

الْآيَاتُ الْكَافِرِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَّبِعَةٍ۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں
حقیقی خسارہ قیامت کے دن کا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ آگاہ ہو کر سن لو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم
لوگ ایک ابدی عذاب میں گرفتار ہوں گے جو کسی طرح ٹالا نہ جاسکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس
دنیا میں تو کدھ ہو یا کدھ بہر حال وہ عارضی ہے لیکن آخرت کا عذاب ابدی ہے اس وجہ سے حقیقی
خسارہ ان لوگوں کا خسارہ ہے جو آخرت کے خسارہ سے دو چار ہوئے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (۴۶)

مَنْ دُونِ اللَّهِ۔ یہاں اللہ کے مقابل میں کے مفہوم میں آیا ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت
کے دن جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آجائیں گے تو اپنے جن شرکاء اور حمایتیوں پر ان کو
بڑا ناز ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ؛ وہی مضمون جو اوپر آیت ۴۴ میں گزر چکا ہے الفاظ
کی معمولی تبدیلی کے ساتھ، پھر آگیا ہے کہ، ان کی شامت اعمال کے سبب سے، اللہ نے ان کو گمراہی
کے لیے چھوڑ دیا اور جن کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان کو کہیں بھی راہ نہیں ملتی، نہ دنیا
میں نہ آخرت میں۔

لَا تَحْجِبُوا أَوْيَتَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّخْرَاجٍ
يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكِيدٍ (۴۷)

مِنَ اللَّهِ، کاتعلق میرے نزدیک اُن یَآئِی یَوْمٌ سے ہے اور لا مَرَدَّ لَهُ یَوْمٌ
کی صفت ہے۔

تو اس حالت میں بتلا نہ ہوتے بلکہ نعمت پر اپنے رب کے شکر گزار ہوتے اور کوئی مصیبت پیش آتی تو اس پر صبر کرتے۔

یَعْلَمُ مَا يَشَاءُ کے بعد يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ مَرَاتًا..... الآية عام کے بعد خاص کا ذکر ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ وہی علم اور قدرت رکھنے والا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنے علم و قدرت کے مطابق کرتا ہے کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندوں کا فرض یہ ہے کہ تمام معاملات میں خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ نہ کبھی مغرور ہوں، نہ کبھی مایوس اور نہ کبھی اس کے سوا کسی اور سے لو لگائیں۔

۱۰۔ آگے کا مضمون۔ آیات: ۵۱-۵۴

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں اور یہ خاتمہ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ پوری سورہ سے بحیثیت مجموعی بھی تعلق رکھتا ہے اور اوپر کے پیرے سے بھی اس کا نہایت واضح ربط ہے۔ قرآن کے اس اسلوب کی وضاحت جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ سورہ جس مضمون سے شروع ہوتی ہے بالعموم اسی مضمون کے کسی پہلو کی وضاحت پر ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی دیکھ لیجیے۔ اس کا آغاز كَذَلِكَ يُوحِيْ اِلَيْكَ وَالِى السَّيِّئِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ..... الآية سے ہوا تھا۔ یعنی یہ قرآن اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دوسرے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرما چکا ہے۔ پھر مقصد اور ذریعہ دونوں کی یکسانی کی وضاحت فرمائی اور خاتمہ اس مضمون پر کی جس سے آغاز فرمایا تھا۔ چنانچہ خاتمہ میں بھی تقریباً وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو تمہید میں آئے ہیں۔ فرمایا ہے: وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ذُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا..... الآية یہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ پوری سورہ از اول تا آخر ایک وحدت ہے۔

اوپر کے پیرے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کا خاتمہ مخالفین کے سبب اعراض کے بیان پر ہوا ہے۔ ان کے اعراض کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ کہتے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے تو آخر وہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا؟ ان کے اس اعتراض کا جواب ان آیات میں دیا اور آیات کی تفسیر سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جواب نہایت جامع و مانع اور محکمیت ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ
 أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱
 وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
 مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ
 مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝۵۳

آیات
۵۳-۵۱

۵۳

اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے
 ذریعہ سے یا پردے کی اوٹ سے یا بھیجے کسی فرشتہ کو پس وہ وحی کر دے اس کے
 اذن سے جو وہ چاہے۔ وہ بڑا ہی عالی مقام، بڑا ہی حکیم ہے اور اسی طرح ہم نے
 تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ نہ تم یہ جانتے تھے
 کہ کتاب کیا ہے اور نہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور
 بنایا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور
 بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ اس اللہ کے راستہ کی طرف
 جس کا ہی وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ! سارے معاملات
 اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ۵۳-۵۱

ترجمہ آیات
۵۳-۵۱

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (۵)

یہ جواب ہے مخالفین کے اس اعتراض یا مطالبہ کا جو قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے نقل ہوا ہے کہ کَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ اِذَا لَدَيْنَا مِنْ شَيْءٍ (۵) جیسا کہ یہ کے مخالفین کے دعویٰ کرتے ہیں، تو آخر وہ ہم سے رُودِ رُود ہو کر بات کیوں نہیں کرتا؟ آخر ان کے ایسے کیا سرخا ایک اعتراض کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو تو وہ اپنے شرفِ خطاب سے نوازتا ہے اور ہم کو لائقِ التفات نہیں سمجھتا حالانکہ ہم عزت و وجاہت میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں!

اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی انسان کا یہ درجہ و مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رُودِ رُود ہو کر بات کرے۔ وہ بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعہ سے بات کرتا ہے، یا پردے کی آڑ سے بات کرتا ہے یا اپنا کوئی قاصد یعنی فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس کے اذن سے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، اس کے کسی بندے کی طرف، جس کو وہ اپنے خطاب و کلام کے لیے منتخب فرماتا ہے، وحی کر دیتا ہے۔

’فَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُدْرِكَهُ‘ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا سے بالمشافہ کلام میں جو چیز مانع ہے وہ درحقیقت انسان کا اپنا ضعف اور اس کی اپنی نااہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عالی مقام، ایسی با عظمت، اور ایسے انوار و تجلیات کا منظر ہے کہ کوئی بشر اس سے رُودِ رُود ہونے کی تاب نہیں لاسکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت قرآن میں مذکور ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تو ان کو جواب ملا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میری شبلی کی تاب پہاڑ بھی نہیں لاسکتے تو تم اس کا تحمل کس طرح کر سکو گے۔

’اَلَا دُعِيَّا اَوْ مِنْ وَرَآئِي حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلُ رَسُوْلًا فَيُوحِي بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ‘ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اگر کسی سے خطاب کرتا ہے تو تین طریقوں سے خطاب کرتا ہے۔

ایک طریقہ ’وحی‘ کا ہے۔ ’وحی‘ سے مراد دل میں بات ڈال دینے کے ہیں۔ اسی کو احادیث میں ’القاء فی الصدور‘ یا ’نفث فی الصدور‘ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل پر اپنا کلام القاء فرما دیتا ہے اور پیغمبر اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ چیز مجرّد فکر یا خیال کی شکل میں نہیں بلکہ کلام کی شکل میں نازل ہوتی ہے جس کو نبی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کو محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں سے اپنے کلام کا طریقہ بتایا ہے اس وجہ سے ہمارے نزدیک ان لوگوں کا خیال صحیح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ وحی مجرّد فکر کی شکل میں دل پر القاء ہوتی ہے جس کو الفاظ کا جامہ پیغمبر پہنتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے

خطاب کی

مختلف شکلیں

اَوْ مِنْ دَرَاۤءِیْ حَبَابٍ: دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پردے کی اوٹ سے بات کرتا ہے۔ یعنی نبی اللہ کا کلام اور اس کی آواز تو سنتا ہے لیکن اس کو دیکھتا نہیں۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام و خطاب ہے۔ تورات اور قرآن دونوں میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی لیکن اس کو دیکھا نہیں اور قرآن میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کسی نبی سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کلام نہیں کیا۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو حاصل ہوا۔

اَوْ یُرِیْهِمْ رَسُوْلًا فِیْۤ اَمْرِ مَّا یَشَآءُوْنَ: تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیغمبر کے دل پر اتار کر دیتا ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلَ ۖ کَیْدُکُمْ دُوْرًا ۚ فَاَنۢزَلْنَاهُ عَلٰی قَلْبِکَ ۚ بِاِذْنِ اللّٰهِ (۹۷)

کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جبریل نے اس قرآن کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔

یہی بات سورہ نحل میں یوں ارشاد ہوئی ہے۔

قُلْ نَزَّلْنَاهُ نُوْحًا اَلْقَدُیْمَ ۚ کَیۡدُکُمْ دُوْرًا ۚ فَاَنۢزَلْنَاهُ عَلٰی قَلْبِکَ ۚ بِاِذْنِ اللّٰهِ (۱۰۲)

کہہ دو اس قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے اتارا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام و خطاب کے تین طریقے ہیں۔ ان میں سے دو طریقے، جو اوپر مذکور ہوئے، اس اعتبار سے ایک مخصوص نوعیت کے حامل ہیں کہ ان میں کلام بلا واسطہ نبی پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان جبریل امین کا واسطہ نہیں ہوتا اور تیسرے میں جبریل امین واسطہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو طریقے — پہلا اور تیسرا — معروف طریقے ہیں۔ دوسرا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ہے۔ کسی اور نبی کے متعلق، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ چیز مذکور نہیں ہے۔ اگر الاقدم فالاقدم کے اصول کو سامنے رکھے تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ پہلے طریقہ کو مرتبہ کے لحاظ سے اولیت حاصل ہے۔

یہاں صرف تین طریقے مذکور ہوئے ہیں اس لیے کہ جس سوال کو پیش نظر رکھ کر یہ آیت وارد ہوئی ہے اس کا جواب انہی تین صورتوں کے ذکر کا مقتضی تھا لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تین طریقوں کے علاوہ دو اور طریقے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے بعض ارادوں سے آگاہ فرماتا ہے۔

ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ بشری شکل میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ

کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت مریمؑ کے ان واقعات میں موجود ہے جو قرآن میں تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں۔

دوسرا طریقہ رؤیا کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ مطلوب ہوتا ہے وہ رؤیا میں امر فرمادیتا یا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم رؤیا میں ہوا۔ غزوہ بدر سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے واقعات رؤیا میں مشاہدہ کرائے گئے۔ ایک نہایت اہم رؤیا کا ذکر سورہ نبی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام و خطاب اور ایمان و اشارہ کے پانچ طریقے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کلام کے سوا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخصوصات میں سے ہے، ان میں سے ہر طریقہ سے مشرف ہوئے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی یہ شرف صرف ایک آدھ بار ہی حاصل ہوا باقی تو رات اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی دوسرے صحیفے ہیں۔

’إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ‘ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفیوں کا حوالہ دیا ہے۔ ایک اس کی عظمت و رفعت اور بالا تری کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری اس کی حکمت اور اس حکمت کے لازم — رحمت، عدل اور ہدایت خلق — کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ نہ اس کو کسی سے کلام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی یہ درجہ و مرتبہ رکھتا ہے کہ اس سے ہم کلام ہو سکے لیکن اس عظمت و رفعت کے ساتھ وہ حکیم، عادل اور رحیم بھی ہے اس وجہ سے وہ خلق کی رہنمائی اور اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ان کو اپنے خطاب و کلام سے بھی نوازتا ہے اور اس کے لیے اس نے وہ طریقے اختیار فرمائے جو اوپر مذکور ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا ان میں سے ہر ایک سے رُو و رُو ہو کر بات کرے تو اس قسم کے لوگ نہ خدا کی عظمت سے آگاہ ہیں، نہ اپنی بے حقیقتی سے!! ایسے احمق لوگ اپنی اس رعوت ہی کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَصِيْدُ الْأُمُوْدُ (۵۲-۵۳)

یہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اسی معروف طریقہ وحی کے مطابق ہم نے تمہاری طرف وحی کی تعبیر بھی ایک رُو اتاری ہے۔ رُو سے مراد وحی ہے۔ ’وحی کو رُو سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی رُو سے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی حقیقی زندگی کا ذریعہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو

اپنا لیں۔ تمام آسمانی صحیفوں میں اللہ کے کلام والہام کے لیے یہ تعبیر موجود ہے اس لیے کہ بندوں کو حقیقی زندگی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے، روٹی سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ اس کلام والہام سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔

‘مَنْ أَمَرْنَا’ اس روح کی صفت کے طور پر، دفع و دخل مقدر کے لیے آیلے۔ یعنی توح اللہ تعالیٰ کے امور غیب میں سے ہے۔ اس کی حقیقت نہایت اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ رسول جانتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اس کی حقیقت و کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے نہ تو ہر شخص کو اس کی کیفیت معلوم کرنے کے درپے ہونا چاہیے اور نہ اس بنیاد پر کسی عاقل کو اس کا انکار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس قسم کی کوئی چیز محسوس نہیں کرتا۔ جو شخص دردِ جگر کی لذت سے آشنا نہیں ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دردِ جگر کے وجود ہی سے انکار کر دے۔ یہ مضمون سورۃ نبی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (نبی اسرائیل: ۵۵)

اور یہ لوگ تم سے روح (وحی) کے متعلق سوال کرتے
ہیں۔ ان کو بتادو کہ روح میرے رب کے امر میں سے
ہے اور تم کو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔

یہ چیز بیاں ملحوظ رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے جب اپنی قوموں کے سامنے اس امر کا اظہار فرمایا کہ ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے ایک روح نازل ہوتی ہے تو نادانوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ آخر اس طرح کی کوئی چیز ہم اپنے اندر کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اسی سوال کا جواب سورۃ نبی اسرائیل کی مذکورہ بالا آیت میں دیا گیا ہے اور اسی جواب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں ’دَحَا‘ کے ساتھ ’مَنْ أَمَرْنَا‘ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو اس کو اشنا مے کلام ہی میں جواب مل جائے۔

اس امر کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس پر ان شاء اللہ ہم سورۃ دخان کی آیات ۴-۵ کے تحت اور سورۃ قدر میں بحث کریں گے۔

‘مَا كُنْتَ تَشْرِي مَا أَكْتَبْتُ وَلَا إِلَّا يُعْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا’۔ یہ اس روح کا فیضان بیان ہوا ہے کہ یہ اسی کی حیات بخشی ہے کہ تم پہلے کتاب و ایمان سے نا آشنا تھے، لیکن اس وحی کے نور سے اللہ نے تمہارے سینہ کو اس طرح جگمگا دیا کہ تم اس خلق کے اندر ایک چلتے پھرتے منارۃ نور بن گئے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس نور سے راہِ یاب کر رہا ہے۔ جن کو چاہتا ہے، یعنی جن کے اندر اس نور سے اکتساب کی صلاحیت پاتا ہے، اللہ ان کو اس سے بہرہ ور فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ کا ہر چاہنا

اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ جس طرح منصب نبوت کا اہل ہر شخص نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی کو منتخب فرماتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں اسی طرح اس نور کے حامل بھی وہی ہوتے ہیں جن کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گویا اس میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے اندر سے نبوت اور اپنے کلام و خطاب کے لیے کیوں منتخب فرمایا، ہمارے اوپر اس کی نظر کیوں نہ پڑی؟ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی ہے کہ تم جو روشنی دکھا رہے ہو اس سے ہر شخص بہرہ یاب نہیں ہو سکتا، اس سے بہرہ یاب وہی ہوں گے جو اس کے اہل ٹھہریں گے، جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کو یہ روشنی راہ دکھانے کے بجائے خیرہ کر کے چھوڑ دے گی۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ کتاب اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو نسبت قالب اور روح میں ہے۔ کتاب تمام تر ایمان کا مظہر اور بروز ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایمان میں نسبت کہ کتاب درحقیقت ایمان کے مقتضیات کا بیان ہے اس درجہ سے دونوں میں جسم و جان کا رابطہ ہے جہاں تک کتاب کا تعلق ہے اس سے توحی صلی اللہ علیہ وسلم نا آشنا تھے اس لیے کہ آپ اُمّی تھے لیکن ایمان سے نا آشنائی کی جو نفی کی گئی ہے یہ اس کی تفصیلات اور مقتضیات کے اعتبار سے ہے۔ یعنی آپ ایمان کے تمام لوازم و مقتضیات سے نا آشنا تھے ورنہ حضرات انبیاء علیہم السلام تو وحی سے پہلے بھی اپنی فطرتِ سلیم کی روشنی سے بہرہ ور ہوتے ہیں اس درجہ سے اجمالی ایمان ان کے اندر موجود ہوتا ہے جو وحی کی روشنی سے جگمگا کر آفتاب کی طرح ایک عالم کو منور کر دیتا ہے۔ فطرت کی روشنی اور وحی کی روشنی میں نسبت چونکہ ذرہ اور آفتاب کی ہے اس درجہ سے اس کے مقابل میں اس کی نفی کی گئی ہے لیکن ہے وہ اسی آفتابِ تاباں کا ایک ذرہ اور وہی لوگ نورِ نبوت سے اکتساب بھی کرتے ہیں جو اس ذرہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیتے ہیں وہ نبی کے انوار سے محروم ہی رہتے ہیں۔

استاذ امام یہاں ایمان سے حکمت مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان، قول، عمل اور حال تینوں کا مجموعہ ہے اور یہی حقیقت حکمت کی بھی ہے اس درجہ سے یہ جو فرمایا کہ تم کتاب اور ایمان سے نا آشنا تھے تو دوسرے الفاظ میں گویا یہ فرمایا کہ تم کتاب اور حکمت سے نا آشنا تھے۔ گویا ایمان کے لفظ سے یہاں حکمت کی تفسیر فرمادی گئی۔

وَرَأَيْكَ لَهَاقًا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ..... الْآيَةُ۔ یہ اس نور کی برکت خلق کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور سے تم کو جو فیض یاب کیا تو تم جو ایک اُمّی تھے اب

لوگوں کی رہنمائی اس اللہ کی سیدھی راہ کی طرف کر رہے ہو جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لوگوں کو اگر عاقبت کی فلاح مطلوب ہے تو چاہیے کہ تمہاری رہنمائی کی قدر کریں۔

’أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ‘۔ یہ آخر میں لوگوں کو بتائیے کہ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ جس خدا کا سب کچھ ہے اس کی طرف سارے معاملات لوٹیں گے بھی۔ اس وجہ سے اس کے آگے پیشی اور جواب دہی کے لیے تیار رہو۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

رحمان آباد

۱۲۔ دسمبر ۱۹۷۵ء

۸۔ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ